

دہلی، لاہور، لکھنؤ،

اس کتاب میں سیاسیات کی بنیاد "ریاست" کے مبادیات بیان کئے گئے ہیں پہلے باب میں ریاست کے معنی، اس کی پیدائش کے اسباب، اور اس کے اجزاء و عناصر بتائے گئے ہیں دوسرے باب میں ریاست کی ابتداء کے متعلق مختلف حکما کے نظریے اور ان پر تنقید ہے، تیسرے باب میں ریاست کے بنیادی مسائل اقتصاداری، اور آزادی یعنی حکومت قانون، عزت و فرائض اور شخصی آزادی وغیرہ پر اصولی بحثیں ہیں، سیاسیات کے مبادی کے لئے یہ کتاب مفید ہے،

الدروس العربیۃ { شائع کردہ ٹسٹ بک کیٹی، مدراس، تقیہ چھوٹی ضخامت ۴
جز اول و ثانی، ۲۷ صفحے کا غذ سپیڈ ٹاپ صاف و روشن قیمت ۵ روپے ۶۰

یہ دونوں عربی زبان کی ریڈرین ہیں، انھیں اس طرح جدید طرز پر لکھا گیا ہے، کہ صرف و نحو اور ادب کی تعلیم ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے، اس میں صرف و نحو کے قواعد بتانے کے بجائے انھیں عربی فقروں اور عباراتوں میں برت کر دکھایا گیا ہے، ہر سبق کے شروع میں اس کے قاعدہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، یہ معلم کا کام ہے کہ وہ عربی فقروں اور عباراتوں سے قاعدوں کو سمجھاتا اور انکی مشق کراتا جائے، تمام فقرے و ذرائع کی بول چال اور ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، اسلئے عربی بولنے والے لکھنے کی بھی مشق ہوتی جاتی ہے، ان ریڈروں میں جو لغات آئے ہیں، کتاب کے آخرین انگریزی میں اس کے معنی دیدیئے گئے ہیں، اگر پڑھانے والا اچھا ہو، تو ان ریڈروں سے آسانی کے ساتھ ابتدائی عربی آسکتی ہے،

"م"

"جلد ۴" ماہ محرم الحرام ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۴۰ء "ع ۳"

مضامین

تذرات

سید سلیمان ندوی،

۱۶۸-۱۶۲

مولانا سید سلیمان ندوی کا پہلا کارنامہ،

مولانا مناظر احسن گیلانی صدر شعبہ

۱۸۹-۱۶۹

وینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

کشمیر میں شاہان مغلیہ کے خند آثار،

مولانا محمد بدیع الدین صاحب، استاد

۲۰۱-۱۹۰

عربی مسلم یونیورسٹی،

انسانی آزادی جدید سائنس کی روشنی میں،

جناب پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب

۲۱۱-۲۰۳

"رسالہ پیری"

ڈاکٹر محمد حفیظ ایم اے بی، ایچ ڈی

۲۲۰-۲۱۲

ڈی لٹ، پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی

استدراک فہرست کتابخانہ بانکی پور،

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی

۲۲۳-۲۲۱

کیٹلاگر اور نیشنل پبلک لائبریری

پٹنہ،

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں،

"ص ع"

۲۳۱-۲۲۲

انبار علیہ،

۲۳۵-۲۲۲

"م"

۲۴۰-۲۳۶

مطبوعات جدیدہ ۱۵

شہید سید سید

۲۵ جنوری سنہ ۱۳۵۵ فروری سنہ ۱۳۵۶ تک پورا ایک ہینہ لکھنؤ حیدر آباد دکن پونہ اور ممبئی کے سفر میں گذرا۔
حیدر آباد اس دفعہ گوڈرڈ ہی برس کے بعد جانے کا اتفاق ہوا، مگر اس ڈیڑھ ہی برس میں حیدر آباد کی علمی و ادبی ترقیوں
ترقیوں میں غیر معمولی اضافہ پایا، اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سلطان العلوم کے
عہد حکومت کا ہر سال علمی و ادبی ترقیوں کا ایک پورا دور ہوتا ہے۔

اس ڈیڑھ سال کے عرصہ میں سب سے پہلی ملاحظہ طلب خیر جامعہ عثمانیہ کا کلیہ فنون (آرٹس کالج)
ہے، یہ پہاڑی مضبوط اور پھول جیسی خوبصورت عمارت تیشہ کوہن اور جن شیریں دونوں کی ایک تھ
تصویر ہے، عمارت کے نیچے کا حصہ طالب علموں کے اجتماعات کے لئے ہے، اور اوپر کی منزلیں تعلیم کی
ہیں، مشرقیات اور شعبہ دینیات کے شعبے ایک طرف ہیں، دوسری طرف سنسکرت، تامل، تملنگو، کنڑ
وغیرہ زبانوں کے کمرے ہیں، دوسرے علوم کے کمرے بھی پہلو بہ پہلو ہیں، ایک پوری منزل کتب خانہ کی
ہے جو نئی طرز پر طبقہ بہ طبقہ لوہے کی الماریوں اور ستونوں پر قائم ہے، ناظر کتب خانہ ہمارے دارالعلوم
ندوہ کے ایک تعلیم یافتہ گریجویٹ ہیں،

جامعہ عثمانیہ کے دائرہ کے قریب ہی ایک نیک دل مسلمان نے بڑی محنت سے ایک مسجد
بنائی ہے، اسی مرکز کے گرد ہمارے دوستوں مولانا عبد الباقی ندوی اور مولانا سید مناظر حسن صاحب
گیلانی کی قیامگاہیں ہیں، مولانا عبد الباقی صاحب تو گویا مسجد کے حجروں ہی میں قیام پذیر ہیں، آپ

فلسفی کو مسجد میں قیام پذیر دیکھ کر دین و دنیا کے اجتماع کا وہ اگلا سا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا جسکی
نیت عربی شاعر نے کہا ہے،

ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا

درویش عالم مولانا سید مناظر حسن گیلانی کالج کے درس کے بعد مسجد میں چند خوش نصیبوں کو
قرآن پاک کا درس اور سکندر آباد کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، موصوف کی آواز اور بین
میں تاثیر کا دریا موجیں مارتا ہے، وہ تقریر نہیں کرتے اپنے دل کے ٹکڑے بکھیرتے ہیں، اور یہ آواز
دیتے ہیں،

من قاش فروش دل صد پارہ خوشم

شہر کے اندر اس سال کی نئی ترقیوں میں صدر شفا خانہ طبیبہ اور نظامیہ طبیبہ کا کالج ہے، جو شہر
کے مشہور مرکزی مقام چارمینار کے پیچھے واقع ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں اس کے تمام شعبوں کو اور
اس کے اہتمام و انتظام کی خوبیوں کو دیکھ کر شذر ہو گیا، اس کے ناظم مسیح الملک حکیم اجل خان حرم
کے لائق شاگرد حکیم مقصود علی خاں ہیں، اور دوسرے اطباء اور اساتذہ بھی زیادہ تر مسیح الملک حرم
ہی کے تلامذہ اور ان کے خاندان کے مستفیدین میں ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی سارہ شناس
نے آسمانِ طب کے سارے منتشر ستاروں کو ایک مرکز پر جمع کر لیا ہے،

اس شفا خانہ اور طبیبہ کالج کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ کسی مدیکل
کالج کو اپنے سارے اہتمام و انتظام اور وسعت کے ساتھ صرف اتنے فرق کے ساتھ تصور
کر لیجئے کہ ڈاکٹروں کی جگہ اطباء ہیں اور انگریزی دواؤں کی جگہ طبیبی دوائیں اور علاج کے طریقے
ہیں، ہر چیز نہایت صاف ستھری، عمارت نہایت بلند اور خوبصورت، دوائیں، دواؤں کے
بنانے کے کمرے، مریضوں کے کمرے، پڑھائی کے کمرے، ہر چیز سلیقہ اور ستھرائی کے ساتھ نظر آتی

اساتذہ کے لکھنے، ان کے طریقہ تعلیم کو دیکھا، کتب خانہ دیکھا، تعلیمی شعبوں میں ایک نیا شعبہ تاریخ طب کا بھی تھا جس میں تاریخی تحقیقات سے بتایا جاتا ہے کہ بہت سی وہ باتیں جو نئی سمجھی جاتی ہیں وہ ہماری قدیم طب کے گوشوں میں بھی پڑی ہوئی ہیں، غرض قدیم و جدید کی وہ خوشگوار آمیزش پہلا نظرائی جو مرحوم حکیم اجل خاں کی طبی زندگی کی انتہائی خواہش تھی، اس کو دیکھ کر یہ جی چاہا کہ جس طرح طب قدیم کی تجدید کا وہ خواب جو حکیم صاحب مرحوم نے دیکھا تھا سرکار آصفیہ کے زیر سایہ پورا ہوا، ایسے ہی مولانا شبلی مرحوم نے قدیم اسلامی علوم کی تجدید کا جو خواب دیکھا تھا وہ بھی خدا کرے اسی سرکار کے زیر سایہ پورا ہوا۔

انجمن ترقی اردو کے دئی منتقل ہو جانے کے بعد یہاں انجمن کی ایک شاخ قائم ہو گئی ہے جو چند سرگرم عمل کام کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کی طرف سے اردو کا ایک جلسہ ہوا جس میں اردو کی موجودہ صورت حال پر میں نے تقریر کی اور بتایا کہ ملک میں اس کی ترقی کے لئے کمان کہاں کیا گیا ہو رہا ہے۔

یہاں اردو کا ایک اور ادارہ بھی دیکھا جس کا نام ادارہ ادبیات اردو ہے، اس کے چلانے والے زیادہ تر جامعہ عثمانیہ کے نوجوان گریجویٹ ہیں، جن کی سربراہی پروفیسر زور، عبدالقادر قرنی، عبدالمجید صدیقی وغیرہ کر رہے ہیں، دو تین ہی سال کے عرصہ میں اس ادارہ نے تنو کے قریب تین شائع کر دی ہیں، کچھ کتابوں اور اردو کے قدیم اجاروں کا سرمایہ بھی جمع ہو گیا ہے، اردو کے ہر دور کے شاعروں، مصنفوں اور ادیبوں کے مرقع بھی رکھے ہیں، اردو کی تاریخ کے نقشے بھی تہا خوبصورتی سے بنائے ہیں،

حیدرآباد میں علوم عربیہ کی ایک قدیم درسگاہ مدرسہ نظامیہ ہے جس کو مولانا انوار اللہ خان صاحب نے آج سے چالیس پچاس برس پہلے قائم کیا تھا، آج کل اس کی نظارت مولانا عبد

صاحب ہدایونی مفتی عدالت عالیہ کے ہاتھوں میں ہے، وزیر تعلیمات سرکار عالی نواب مہدی یار جنگ بہادر کی تحریک اور مفتی صاحب کی فرمائش سے میں نے اس مدرسہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کے سامنے ڈیڑھ گھنٹہ تک علوم اسلامیہ اور عربی نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کی اصلاح و تجدید پر تقریر کی، علمائے میرے مقصد سے اتفاق کیا اور تحریک کو پسند فرمایا، وَلَعَلَّ اللہُ یُجِدِّثُ بَعْدَ ذَلِکَ

﴿:﴾

پونہ میں میری کشش کا مرکز میرے قدیم فاضل دوست پروفیسر شیخ عبدالقادر کی ذات گرامی ہے، اتنے دنوں میں پونہ بھی بہت کچھ بدل چکا ہے، جب میں وہاں دکن کالج میں ۱۹۱۳ء و ۱۹۱۴ء میں اسٹنٹ پروفیسر تھا، وہاں ایک اردو ہائی اسکول تھا، یعنی وہ اسکول جہاں لڑکوں کو انگریزی علوم کے ساتھ اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، اب نئی تحریک میں یہ اردو ہائی اسکول، اردو ٹریننگ کالج ہو گیا ہے، اب اس کی خاص عمارت ہے، زمین ہے، مسجد ہے، مسلمان استادوں کا اسٹاف ہے، یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ اردو کی تعلیم پہلے سے زیادہ ترقی پا رہی ہے، اور مسلمان آراء اردو کے لئے پہلے سے زیادہ کوشاں ہیں، اس کالج کے ہال میں ایک شام کی پارٹی کے بعد میں نے "مسلمانوں کے حقوق" کے تحفظ پر نہیں، بلکہ خود مسلمانوں کے تحفظ پر تقریر کی، اور دکھایا کہ اسلام کے دشمن جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، مگر خود اسلام کے دوست اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اسلامی کلچر کو ہم خود اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں، یا غیر تباہ کر رہے ہیں،

﴿:﴾

پونہ میں ہندوؤں کے دو ادارے دیکھے، ایک بھنڈار کرانسی ٹیوٹ جس کا مقصد قدیم ہندوستان سے متعلق علوم و فنون و تاریخ کی تحقیقات ہے، اس کی اچھی خاصی عمارت ہے، کتب خانہ ہے، دفتر ہے، ہمانخانہ ہے، یہ ہمان خانہ سرکار آصفیہ کے تیس ہزار کے عطیہ سے بنا ہے، انگریز گورنمنٹ

بھی اس کی سرپرستی کرتی ہے، دس بارہ برس سے یہاں ہما بھارت کے مختلف نسخوں سے ایک صحیح نسخہ کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، بعض فارسی تاریخیں بھی اس کی طرف سے چھپی ہیں۔

— ۰۰۰ —

دوسرے ادارہ کا نام بھارت اتھاس سمشودھکا منڈل ہے اس کا مقصد دکن اور ہما راشٹر اور فارم سے سیواجی اور پیشواؤں کے تاریخی مواد کو جمع کرنا ہے، اس ادارہ نے بڑی کوشش سے مسلمانین کے فرامین، تصویریں، مرتبے، اسکے اور مرہٹہ سرداروں کی یادگاریں جمع کی ہیں، تاکہ دکن اور ہما راشٹر کی تاریخ لکھنے والوں کو ہر قسم کا سامان تحقیق ہاتھ آسکے، ایک مرہٹہ فاضل کو فارسی کے فرمانوں اور تحریروں کو پڑھتے دیکھ کر تعجب ہوا، تعجب اب ہے، ورنہ پہلے تو سارا فارسی دفتر انتہی کے ہاتھوں میں

— ۰۰۰ —

مبئی دس سال کے بعد جانا ہوا، اس عرصہ میں مبئی بہت کچھ بدل چکی ہے، یہ عشرہ محرم کا زمانہ ہے، مبئی کے مسلمان تعزیر داری نہیں کرتے، یا بہت کم کرتے ہیں، ان کا دستور یہ ہے کہ محرم کے دس دنوں میں ہر محلہ کے مسلمان مل کر راتوں کو مجلس کرتے ہیں، سارے ہندوستان سے واعظ اور مقرر آتے ہیں اور ایک ایک محلہ میں دس راتیں محرم کے واقعات اور اس کے تعلق سے مواظپ بیان کرتے ہیں، گو یہ مجلسیں بھی اصلاح کے قابل ہیں، پھر بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اہل بدعت کے بجائے اہل سنت علماء کا اثر بھی مبئی میں اب پھیل رہا ہے۔

— ۰۰۰ —

مبئی سے پندرہ میل دور دس برس سے اسماعیل کالج قائم ہے، اس کے پرنسپل ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہیں، میں نے اس کالج کو آج سے دس برس پہلے اس وقت دیکھا تھا جب اس کا آغاز تھا، یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ کالج کے احاطہ میں اب ایک مسجد بھی بن گئی ہے، جس میں مسلمان طلبہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوا، ایک طالب علم ہی نے خطبہ پڑھا

ہمارے بعد طلبہ کے اصرار پر میں نے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس میں ان کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی قوموں نے جب کبھی ترقی کی ہے تو اس کی قوت پر واز کے دو ہی پر ہوئے ہیں، ایمان اور عمل، جب تک ہمارے نوجوان ان دونوں سے بے پروا ہیں وہ ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے، گویا ایہ کریمہ

بِإِيۡتِۡنَآ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اٰمِنُوۡۤا (اے ایمان والو! ایمان لاؤ) کی تفسیر اور اقبال مرحوم کے اس شعر کی تخریج کی

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم،

اسی کالج کے ہال میں دوسری تقریر دو زبان کی تاریخ پر ہوئی، جو ایک گھنٹہ تک جاری رہی اس میں تفصیل کے ساتھ اردو کی جائے پیدائش سندھ، پنجاب اور گجرات کا بیان ہوا، دکن اور گجرات میں شروع سے آج تک اس زبان کے لئے جو کچھ ہوا اس پر مختصر تبصرہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ کالج احاطہ مبئی میں اردو کی خدمت کا کام کیونکر کر سکتا ہے۔

— ۰۰۰ —

احاطہ مبئی کی انجمن ترقی اردو کے سکریٹری ہمارے عزیز پروفیسر سید نجیب انٹرنڈو ہی ہیں، عزیز موصوف پوری دھپسی اور کوشش سے مبئی اور مضامین مبئی میں اس زبان کے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت تک اطراف میں اردو کے (۱۲) اسکول چلا رہے ہیں، اور بالغوں کی تعلیم کے لئے مستعدی سے کام کر رہے ہیں، اس کے اثرات دور دور تک پھیل رہے ہیں، یہاں تک گوا کے قریب ساونت باڑی میں اردو کا ایک خاص اسکول جس میں دینیات و اسلامیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دو دردمند بھائیوں کی مخلصانہ محنت سے جن میں سے ایک انجینیئر اور دوسرے ڈاکٹر ہیں، بڑی خوبی سے چل رہا ہے،

— ۰۰۰ —

انجمن اسلام ممبئی میں انجمن ترقی اردو کی طرف سے ایک شاندار جلسہ ہوا جس میں میں نے اردو زبان کی وسعت اور عالمگیری پر ڈیڑھ گھنٹہ تک تقریر کی اس تقریر کے بعض حصے ممبئی کے اخبار میں چھپ چکے ہیں آپ یہ سنکر تعجب کریں گے کہ ممبئی میں جو مرہٹی، گجراتی اور کنڑی بولیوں کا صدر مقام ہے اس وقت اردو کے چالیس اخبار اور رسالے نکلتے ہیں جن میں ۱۲ روزانہ اخبار ہیں۔

—>—

حکیم مولوی حبیب احمد صاحب ندوی اور مولوی رئیس احمد صاحب جعفری ندوی نے اپنے روزنامہ ہندوستان کے دفتر میں دوستوں کو چائے پر مدعو کیا، چائے کے بعد مولوی رئیس احمد صاحب نے دارالعلوم ندوہ کی موجودہ ضرورتوں کی طرف متوجہ کیا، آخر میں میں نے عربی مدرسوں کی طرف پر ایک مختصر تقریر کی،

—>—

افسوس ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں ہماری قدیم تعلیم کے خزانہ کے دو ائمہ مولوی کھو گئے، ایک مولوی فضل حق صاحب رامپوری جو مدرسہ عالیہ رامپور میں مدرس اعلیٰ تھے، موصوف نے نصف صدی تک علوم اسلامیہ کی تدریس کا فرض انجام دیا تھا، ۱۱ برس کی عمر میں دارفانی کو الوداع کہا، اور اب ۱۳۵۹ھ کی دوپہر کو مولانا معین الدین اجمیری نے جن کو سلسلہ خیر آباد کا خاتم کہنا چاہئے وفات پائی مرحوم مولانا برکات احمد صاحب ٹونکی کے ارشد تلامذہ میں تھے، اور عمر بھر درس و تدریس میں گذر گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطہ مزار میں شاہجہانی مسجد کے زیر سایہ فضل و کمال کا خزانہ زیر خاک کیا گیا، رحمہما اللہ تعالیٰ، میرا صدی اجمیری نے خوب کہا،

ہر سنہ تیرہ سو اسی عشرہ ماہ محرم ہر
ہمیں اس ابتدائی ماہ میں بے انتہا غم ہے
امام الوقت مولانا معین الدین کی رحلت
ہی اجمیری میں اس سال اُفت دوہرا محرم ہے

—>—

مقالہ

مولانا سید سلیمان ندوی

کا
پہلا کارنامہ

از مولانا سید مناظر احسن گیلانی صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

(۳)

فلسفہ اخلاق

مذہب فارغ ہونے کے بعد واقعہ تو یہی تھا کہ آئندہ اس سلسلہ میں کسی اور چیز کے ذکر کی ضرورت ہی نہ تھی، کہ مذہب ہی اپنے موضوع (انسان) کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بحث و تحقیق کا دنیا میں اصلی ذمہ دار رہا ہے، اور رہے گا، جو انسان ہی سے بحث کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان کو انسانی اخلاق پر غور و فکر کرنے کا سچ تو یہ ہے کہ کوئی حق حاصل نہیں، اور جیسا کہ سید صاحب نے ایک سے زائد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی ہے، اور بیخ اشاروں میں تصریح فرمائی ہے کہ

آج زمین کے کمرہ پر جہان کہیں بھی حسن اخلاق کی کوئی کرن پائی جاتی ہے، وہ نبوت (ند) ہی کے کسی مطلع انوار سے چھن کر نکلی ہے۔

دوسری جگہ اسی واقعہ کی تعبیر ان لفظوں میں فرماتے ہیں:-

آج جہان کہیں بھی حسن اخلاق کا کوئی نمونہ ہے، وہ ان ہی (مذہبی پیشواؤں) کے صحیفہ تعلیم کا ایک ورق ہے۔

لیکن دنیا آج ذہنی بغاوتوں یا دماغی اختلال کے جس دور سے گزر رہی ہے، جب تقاضوں میں خدا کے یاد کرنے کے جرم کی رپٹ لکھوائی جاتی ہو، اور تو اور، نماز اور روزہ بھی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتا، (اگرچہ اسکے بعد بھی نہیں آتا) سمجھنا مقصود ہی نہیں ہے، جب تک روزہ کی فلاسفی اور نماز کی فلاسفی نہ بیان کی جائے، کوٹ پتلون والے ہی نہیں، بلکہ جیبہ اور دستار والے بھی مضطرب ہیں، کہ جو کچھ کہیں اسکی فلاسفی بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جائیں،

غریب سید کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر فلسفہ اخلاق کے باب باندھنے

پر مجبور ہونا پڑا،

واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں قرآن کے حوالہ سے تمہید میں ذکر کر چکا ہوں، کہ خدا کو حافظوں سے نکال دینا قدرت کی طرف سے اس پر مضطرب و مجبور کئے جاتے ہیں، کہ اسی کیساتھ خود اپنے کو بھی اپنے حافظوں سے نکال کر باہر کر دیں، اسی لئے ٹھیک جس وقت اپنے دماغوں میں یہ ساری دنیا کی ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو بھرتے چلے جاتے ہیں، میں اسی وقت خود اپنی یاد ان کے دلوں سے محو ہو جاتی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی وجہ سے ان مغضوب دماغوں میں دنیا کے سارے علوم کی تحصیل کی انتہائی تشنگی کے باوجود جس علم سے بے گانگی، بلکہ قریب قریب نفرت اور چڑھ سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ وہی علم ہوتا ہے جو بجائے دوسرے دن کے خود ان ہی کے بناؤ، اور بگاڑ سے بحث کرتا ہو، اور مشاہدہ سے اسکی تصدیق ہو رہی ہے،

اس موقع پر حکیم الامت رحمہ اللہ العالی کے ایک لطیفہ کا ذکر کئے بغیر آگے بڑھا نہیں جاتا، کہ آپ نے اسی فلاسفی کے عارضہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کہ اپنے مدرسوں میں ہم نے فلسفہ اور فلاسفہ کا ذکر تو سنا تھا، لیکن فلاسفہ کی مادہ یہ فلاسفی بھائیو کیا بلا ہے، میں تو اس سے سراسر ناداقت ہوں کہ ان نزدیکی کچھ مادہ میں بھی تھیں ۱۲۰

لیکن کچھ تو اسلئے کہ انسانی وجود کی وہ پیچیدگیاں جن کے سنگون کا دباؤ، آج نہیں بلکہ کل ٹھوس ہوگا، ان کی طرف تو ان کا دھیان کبھی نہیں جاتا، یا اسکو جانے نہیں دیا جاتا، مگر اخلاقی کھنڈوں کے نتائج کا اثر جو کہ بجائے کل کے آج ہی ان کی زندگی کے لطیف و انبساط میں ٹپنی اور ان کے رنگت بھنگ ڈال کر اس غافلانہ مگن میں خلل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو انجام دعاقت سے تداخل و تباہی برتنے کا لازمی نتیجہ ہے، اس لئے دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے، کہ ان کے حلقوں میں بھی انسانی فطرت کے اور پہلوؤں کا تو نہیں، لیکن اخلاقی پہلو کا بھی خواہ کتنی ہی طفیلی حیثیت میں ہو، تھوڑا بہت تذکرہ جائز قرار دیا گیا ہو،

نظریات اخلاق کی بے عملی اور کچھ دخل اس جواز ذکر میں اس کو بھی ہے، بلکہ شاید اس کو زیادہ ہی دخل ہو، کہ ان مشتقی تخیلات میں ایک پچھپ تخیل کا اضافہ ہوتا ہے، جنہیں اپنی ذہنی عیاشیوں کے لئے ان کی عقل کا ناسات کے گوشہ گوشہ میں تلاش کرتی پھرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات کے متعلق ان کے جو مباحث ہیں، نظری طور پر ان کی کچھ بھی اہمیت ہو، اور خوبصورت لفاظیوں میں یہ اپنی بے مغز باتوں کو ملفوف کر کے بہ ظاہر ان کی نظر فریبی، اور دل آویزی کی وجہ سے کم مایہ فطرتوں کو مدعوں بھی کر لیں، لیکن عملی حیثیت سے ان ذہنی عیاشیوں کی بے ثمری اور بانجھ پن کا یہ حال ہے کہ سید صاحب جیسے متین اور محتاط آدمی کے قلم سے یہ فقرہ مجبوراً نکل پڑا کہ

اس حیثیت سے اگر فلسفہ اخلاق کے حکما کو دیکھا جائے تو عمل کے لحاظ سے ان

کی زندگی ایک معمولی بازار سی سے ایک اپنچ بلند ہوگی،

کیا ہے؟ کیوں ہے؟ وہ کے رچی تیر، جس طرح ان کی دماغی کمزوریوں سے نکل نکل کر کمیشن کے مارو تک اور تاریخ کے آباد کاروں تک پر ہستے رہتے ہیں، اسی سلسلہ میں انسانی اخلاق کو کیا ہونا چاہئے؟ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ کے ایک دوتیر ادھر بھی بھٹک کر آ جاتے ہیں، جس کی تعبیر سید صاحب کے الفاظ میں

مذہبی تعلیمات کے مقابلہ میں فلسفہ کے نقطہ نظر کی تعبیر یہ ہے کہ

”اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ

کیا ہونی چاہئے۔“

ظاہر ہے کہ جو آدمی کے اعمال و اخلاق کو اسی نظر سے دیکھے گا، جس نظر سے وہ ہندوؤں کے عادات، اور جانوروں کے خصائل و حرکات کا جائزہ لیتا ہے، تو بقول سید صاحب اگر ایسا آدمی یہ ہو جائے کہ

”سچائی اور راستبازی پر بہترین خطبہ دیکتا ہے، مگر خود سچا اور راستباز نہیں ہوتا

وہ رحم و محبت کے ظلمات کے ایک ایک راز سے واقف ہے، مگر غریبوں پر رحم کھانا، اور

دشمنوں سے محبت کرنا وہ نہیں جانتا۔“

پھر ایسوں کی آواز اگر

کسی کے لوحِ دل پر کوئی نقش نہیں بناتی، بلکہ ہوا کے توج مین مل کر بے نشان

ہو جاتی ہے،

تو آخر اس کے سوا اور ہو سکتا بھی کیا تھا،

لیکن یہ جھوٹی، اور بے نتیجہ و بے حاصل خود بینی سچ یہ ہے کہ اس واقعی خود فراموشی سے ہزار گونہ بدتر ہے۔ یہ بالکل نہیں سوچتے تو امید ہو سکتی تھی، کہ شاید چونکا نے سے کبھی ان میں اپنی اس عجیب و غریب نامی کیفیت کہ سب کچھ کو یاد کرتے ہوئے خود اپنے کو بھول گئے، اس پر کبھی تنبیہ ہوتی لیکن یہ غلط یا ڈھنگی یاد کا دروازہ بھی ان پر بند کر دیتی ہے، سمجھتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں، حالانکہ نہیں سوچ رہے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ اپنے کو سمجھ رہا ہوں، حالانکہ کچھ نہیں سمجھتے، بھوکا اگر بھوکا رہ جائے تو امید ہو سکتی ہے کہ جب کبھی روٹی مل جائیگی، کھائے گا، لیکن اس کا ماتم کس سے کیجئے، جو کچھ ناکمل کر اپنی بھوک

ہی مٹا چکا ہو، اور کھانے کی جو غرض ہے، وہ بھی اس بیچارے کے گھٹنے والے جسم پر مرتب نہ ہوگی ان میں کتنے ہیں، جو فلسفہ کے اسی حصہ کو اگرچہ وہ بھی بصد جبر و اکراہ یعنی اس مسرت و حوصلہ کے ساتھ نہیں، جو دوسرے علوم کے متعلق ان کے دلوں میں ہے، مذہب کی قائم مقامی عطا کرتے ہیں، لیکن جگنو کی چنگاریوں سے بندروں کا آلاؤ کب روشن ہوا ہے، سو جن کو فریبی سمجھنے والا آخر میں نتائج ہی کے ذریعہ سے نصیحت حاصل کرتا ہو اور یہی ان کو کرنا پڑے گا،

میری گفتگو طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ گھبرا بھی جائیں گے، اور بہتوں پر تو میری گفتگو گراں گذر رہی ہوگی، اسی گرائی کے لئے تو ”حسی خوانی“ میں ذرا شدت اختیار کرنی پڑی،

بہر حال سید صاحب نے فلسفہ اخلاق کے عنوان سے چاہا ہے، کہ آخر جو کچھ یہ بھی کہتے ہیں

کیون نہ سن لیا جائے، اور جو اسی راہ سے سننا چاہتے ہیں، انہیں کیون نہ سنا لیا جائے،

مبار اخلاق کے مختلف نظریے | لیکن ابھی آگے نہیں بلکہ پہلا ہی سوال اٹھایا گیا، یعنی قبل کسی بحث کے پہلے قدرۃ یہ

توڑے ہو لینا چاہئے، کہ اخلاق کی بھلائی، اور برائی، حسن و قبح، خوبی و برائی کا آخر معیار کیا ہے؟

مذہب والے تو آسانی سے یہ کہہ کر اکھاڑے سے نکل جاتے ہیں، اور ان کو یہی کہتے ہوئے

نکل جانے کا حق بھی ہو کہ خدا کی مرضی کے جو مطابق ہوں، وہ اچھے، اور جو مخالف ہوں، وہ برے

اخلاق ہیں، لیکن خدا سے ہٹ کر جن لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا، قابلِ دید ہے، وہ سچ و تاب

ہنگ و دو، جو مختلف ٹولیوں میں مختلف اسباب کے تحت اس کے جواب میں برپا ہوئی، اور اب تک

بھاگ دوڑ کا وہی سلسلہ جاری ہو، گویا،

حرمِ مستنفرۃ فوت من قسودۃ کی مجسم تصویر سامنے متحرک نظر آتی ہے، جتنے منہ ہیں اتنی ہا

باتیں ہیں، مثلاً اچھے اخلاق وہ ہیں،

۱۔ جن سے خوشی ہوتی ہے،

۲۔ جن سے فائدہ حاصل ہوتا ہے،

۳۔ جن کے متعلق غیر حکم دے،

۴۔ جن کے کرنے پر وجدان آمادہ کرے،

۵۔ جنہیں آدمی کا اخلاقی حاستہ اچھا خیال کرے،

کم از کم بالفعل تو اس شور و غل سے یہ پانچ جوابات جن کر پیش کئے جاتے ہیں، یہ تو اچھے اخلاق ہوئے، اب انہی سے بُرے اخلاق کی تعریف بھی نکل آتی ہے، چونکہ ان سے دکھ اور غم پیدا ہوتا ہے، چونکہ ان سے نقصان پہنچتا ہے، چونکہ ضمیر ان کے کرنے کا حکم نہیں دیتا، چونکہ وجدان ان کے کرنے پر اندر سے ڈانٹتا ہے، چونکہ اخلاقی حاستہ اس میں بُرائی محسوس کرتا ہے، یہ ہے جواب اس بات کا کہ کسی خصلت و عادت فعل و عمل کو بُرا کیوں سمجھا جاتا ہے، چونکہ ان کی ہنگامہ آرائیوں کا تو یہ جانی جاتا ہے، پھر ہرچونکہ کے ساتھ مسلسل جزئی "چونکہ" کا جو لامحدود سلسلہ بندھا ہوا ہے، اور اس سلسلہ کی ہر کڑی کی روح کے ساتھ فرشتے تو ان کو نہیں کہا جاسکتا، لیکن..... کی ٹولیاں لٹکی ہوئی ہیں،

انکے نقائص پر تبصرہ! یہ ہنجر ہراس راہ میں پہلے سوال کا، ہرچونکہ چونکہ آدمی ہی کے منہ کی آواز ہے، اس لئے اسی جیسا دوسرا آدمی پر سچ کہتا ہے، اور اسکو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں بجائے دوسرے کے خود اپنا "چونکہ" الگ کیوں نہ پیش کروں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، پھر ایک انسان ہی کو کیا حق ہے، کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات کی غلامی پر اس کو مجبور کرے، اور یہی غلامی کا وہ عار ہے، اور بجا عار ہے، جو کسی طرح اس جھگڑے کو ختم ہونے نہیں دیتا، ایک آدمی یا دوسری ہی کے ایک جتنے نے جمہوریت کا نظام پیش کیا، پھر کیوں ملامت کی جائے اس شخص پر، یا اس کو اس پر، جو اس کے مقابلے میں نازیت، یا فسطائیت پیش کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ سرمایہ داری کا نظام اس لئے غلط ٹھہرایا جاتا ہے، کہ وہ چند انسانی دماغوں کا بچھا رہا ہے، تو جو اس کے مقابلے میں

یا اشتہائیت، یا کوئی اسی قبیلہ کی اسی جیسی تہمت پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے اسلئے سر جھکا دیا جائے کہ انسان کی عقل، یا انسان کے فطری جذبات کے یہ مطابق ہیں، یہ اگر انسان کی عقلی کاوشوں کا انشراح ہے تو کیا وہ جنون اور مجہول توں کے دماغ کا نتیجہ ہے، فکر و تامل سوچ سمجھ کے جو آلات ہسپٹون کے پاس ہیں، وہی اور قطعاً وہی دوسروں کے پاس ہیں، ہسپٹون کے سینورون میں دل ہے، تو جھوٹ کیون بولتے ہو، جب کہتے ہو، کہ دوسروں کے سینورون میں پتھر ہیں، انسانی ہمدردی کے اگر تم میں جذبات ہیں، تو کس دلیل سے تم اپنے ہی جیسے انسانوں کے قلوب کو ان سے خالی ہونے کے مدعی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آخری نتیجہ ان کی تقریر و ن کا تھراتے ہوئے لب، پھولی ہوئی گردنیں، اڑتے ہوئے کفوں کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا گیا، تحریرون میں گڑھے ہوئے قصبے، تراشے ہوئے افسانے باقیہ تخیلات، بکرنے فرضی بیانات کے سوا کوئی ایسی چیز جو دوسرا نہ کہہ سکتا ہو، یا اس کے کہنے کا اسے حق نہ ہو کچھ نہیں ہوتا،

لیکن پھر بھی کیا کیجئے کہ ابلہ کہتے جاتے ہیں، اور کہتے جائیں گے، اور دیوانے باور کرتے جاتے ہیں، اور کرتے جائیں گے، اور جب تک ان کا دماغ خدا کی روشنی سے محروم رہے گا، اسی خدا کی قسم ہے، کہ اندھیرے میں یوں ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تباہی کے غاروں میں گرتے چلے جائیں گے، اور خدا کی بندگی، اس کے حکم اور فیصلہ کے آگے جھکنے سے اکڑنے والوں کو یوں ہی اپنے ہی جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی زنجیرون میں جکڑنا پڑتا ہے، خدا کی عبدیت اور بندگی سے انکار کرنے والو! تمہیں انسانوں کی اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی مبارک ہو، ایک شخص کو چند شخصوں کی صورت میں، یا جاہل عربوں کی قبائلی پنچائیوں کی تعبیر پارلیمنٹ و اسمبلی وغیرہ مغالطی الفاظ میں بدل دینے سے انسان سے انسان کی غلامی کی لعنت دھل نہیں سکتی، شخص اگر آدمی ہے تو چند اشخاص فرشتے نہیں ہو جاتے، میں، اور چند کے مقابلہ میں چند تو قطعاً ہم وزن اور ہر حیثیت سے مساوی ہیں

پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کی رائے کو کس بنیاد پر کاٹ سکتا ہے، بساط ہوا سے دل کے تازہ وارد و امان پچھلے برگزیدہ دن نے جن سے زیادہ راستیاز اور تمھارا خیر اندیش تم خود بھی جانتے ہو کہ تم میں کوئی نہیں گذرا (صلوٰۃ اللہ علیہم وسلم) یقیناً انھوں نے تم پر ظلم نہیں کیا، تھا جب انھوں نے انسانوں اور انسانی وسوسوں کے جالوں سے چھڑا کر خدا اور خدا کے لامحدود علم کی روشنی میں تمھیں آزادی بخشی تھی، لیکن جہان تاریکی تھی، تمھاری غلط بین نگاہوں نے دہین روشنی دکھائی، اور جہاں نور صرف نور کا دریا بہتا تھا، اندھوں، دل کے اندھوں کو وہیں اندھیرا محسوس ہوا، سچ ہے،

مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَاَلَمْ يَهْدِ لَهُ
اللہ نے جس کے لئے روشنی نہیں بنائی،

پھر اس کے لئے روشنی نہیں ہو، (القرآن حکیم)

بہر حال سید صاحب نے ان کے ان ہی بھانت بھانت کے جوابوں کو نقل فرمایا ہے، اور جو قسمیں سننے لگے، وہ سید صاحب کی بدولت انھوں کے سامنے آگیا، آپ نے ایک مفصل تقریر فرمائی، جس کا حاصل یہی ہے، کہ یہاں بھی ان مسکینوں کو وہی معاملہ پیش آیا، جو ہاتھی کے متعلق اندھے رپورٹ کرنے والوں کو پیش آیا تھا، کسی نے سوپ کسی نے کوڑا، کسی نے چھت کسی نے ستون، اور کسی نے ہاتھی کو موٹی گا جبر کا ہم مثل قرار دیا تھا، حالانکہ واقعہ میں تھی یہ سب کچھ تھا، یا ان سب جیسا تھا، انسانی مہیا اخلاق کا اختلاف | سید صاحب کا مقصد مبارک یہ ہے کہ خدا کی رضا و عدم رضا کے مذہبی معیار سے ہٹ کر اس سوال کے جواب میں اختلافات کا جو طوفان فلسفہ میں اٹھایا گیا ہے، اور ایسا طوفان کہ ایک ایک مکتب خیال کی تائید و تشریح میں لائبریریوں کی لائبریری تیار ہو گئی ہیں، غمیریت، افادیت، وجدانیت، روایتیت، لذتیت، طریقت، عقلیت وغیرہ مختلف فرقوں کے جو گروہ درگروہ بن گئے ہیں، اور لا حاصل ذہنی مویش گافیون، کوہ کینون، کے ہاتھوں میں گرد ہوں میں ادنیٰ ادنیٰ فرق کی وجہ سے بے شمار فرقے اور پارٹیاں بن گئی ہیں، ہنسی چلی جا رہی ہے

ہر ایک اپنا ایک مستقل دنگل بنا کر دوسروں کے سامنے خم ٹھوکر رہا ہو، زیادہ نہیں بلکہ معمولی فکر و پل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، کہ ایک چیز جس میں مختلف موثرات کو دخل تھا، اس کے کسی ایک ہی پہلو کو پورا وقت کیساتھ دبا کر بلا وجہ یہ زور آزمائیوں میں مصروف ہیں،

ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مذہب خدا کے متعلق جو کچھ اس باب میں کہتا ہے، وہ صرف اس قدر ہے کہ اچھے اور بُرے اخلاق و اعمال کا صحیح علم ایسا علم جس میں پھر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، تو خدا کی تعلیم ہی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن خدا بھی جو کسی فعل یا عمل یا صفت و حرکت کو اچھا یا بُرا کہتا ہے، تو اسکی یہی وجہ ہوتی ہے، کہ حسن و قبح، بُرائی اور بھلائی کے جن معیاروں میں سے تم صرف ایک ہی پر زور دیتے ہو، یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ان کل موثرات کو یا ان میں سے بعض کو دخل ہوتا ہے، سید صاحب نے اسکو ایک مثال سے سمجھانا چاہا ہے، :-

فرض کیجئے کہ ایک مظلوم کی امداد خدا کا حکم بھی ہے، اور ہماری فطرت میں ودیعت بھی ہے ہمارے ضمیر کا تقاضا بھی یہی ہے، اور وجدان بھی اسی طرح اس کام کو اچھا کہتا ہے، جس طرح وہ آپ کو بصورت چیز کو خوبصورت یقین کرنے پر مجبور ہے، ساتھ ہی اس میں فائدے اور مصلحتیں بھی ہیں، اور ہم کو اس سے مسرت بھی ہوتی ہے،

پھر جب اعمال و اخلاق کی بُرائی بھلائی کے محرکات و موثرات سب ہی ہیں، اور کوئی شبہ نہیں ہر شخص کا مشاہدہ اور تجربہ شاہد ہے، کہ سید صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، وہی واقعہ ہے، تو پھر ان میں سے کسی

۱۵ احکام میں حسن و قبح عقلی ہے، یا شرعی، اس کی درسی بحث پیش نظر نہیں لیکن بہر حال اشوریوں کا کچھ بھی خیال نہ کریں، اشوریوں کا تو یہی عقیدہ ہے، کاش اس بحث میں سید صاحب کا قلم کچھ اور احتیاط برتا تو خواہ مخواہ آپ کے بعض الفاظ مثلاً صحت میں اخلاق کا ماخذ خدا کا حکم ہونے کے ساتھ اس کے تائیدی ماخذ سے معتزلہ کی تائید نہ ہوتی، لیکن غرض جب صحیح ہے تو الفاظ میں ابھنا بے معنی ہے، ۱۲

ایک ہی معیار پر ہٹ دھرمی کے ساتھ بجا اصرار کرنے والوں کی مثال ان ہی اندھوں کی نہیں ہوئی جن پر ایک ہاتھی کو صرف وہی قرار دینا چاہتا تھا جس حصہ پر اتفاق ہو سکا تھا بڑ گیا تھا اس کے بعد سید صاحب نے یہ ارقام فرما کر کہ

”اخلاق کی خوبی ان کے علم و فلسفہ میں نہیں بلکہ عمل میں ہے“

اور اسی لئے اس قسم کی لاطائل فیلسوفوں میں مذہب انسانی دل و دماغ کو ابھار کر وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، مگر اسی کے ساتھ دنیا کے آخری معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت بیضا روشن دین نے عمل باطمینان کو بھی اس نے پسندیدہ نہیں قرار دیا ہے، اس بنا پر اس نے ان اصولوں کی طرف اشارے تو کئے ہیں، مگر اخلاق کے باب میں ان کی عالمانہ تحقیق و تلاش کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

اسلام کا فلسفہ اخلاق ان ہی اشاروں کی نشاندہی میں سید صاحب کی نکتہ رس و دقیقہ سنج طبیعت نے جو کام کیا ہے، کم از کم میری دیکھ بھال میں چیز تھی، وہی قرآن کی آیتیں، اور وہی مشہور حدیثیں، جو مولویوں کے سامنے روزمرہ گزرتی رہتی ہیں، ان میں سید صاحب نے فلسفہ اخلاق کی ان بنیادوں کا اتنی صفائی سے سراغ لگایا ہے، کہ تحسین پر دل بے ساختہ مضطرب ہو گیا، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کھلی باتوں کی طرف دماغ اب تک کیوں متوجہ نہ ہوا تھا، بہر حال قرآنی آیات

۱۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَخْرُهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی،

۲۔ لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو اس کی

برائیوں پر ملامت کرتا ہے،

۳۔ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَعِيدٌ آدی اپنے آپ کا دانا و بنیا ہے،

اور احادیث

۱۔ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ

اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے جی سے پوچھو،

نفسیہ، البرما اطمینان الیہ النفس
و لا تشعرا حالاً فی القلب و
تردد فی النفس،

(منہ احمد) اندر آئے،

۲۔ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُحَيٍّ وہ اللہ کا دعا غطا ہے، ہر مومن کے دل میں

مومن، (تومذہبی)

میں ظاہر ہے کہ ضمیریوں کے بنیاد کی کتنی اچھی تصریح موجود ہے، پھر کائنات کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ مسلسل بدکرداریوں کی چوٹ سے وہ بے حس ہونا شروع ہوتا ہے، تاہم بالآخر بالکل بے حس ہو کر گونگا، بہرا بن جاتا ہے، اُن آیتوں سے جن میں دل پر ختم دین (دنگ) طبع (نہر) وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے اور مشہور حدیث کہ گنہ کے بعد آدمی کے دل پر نکتہ سودا (داغ) نمایاں ہوتا ہے، یوں ہی مسلسل گناہ کے اثر سے یہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں کالکونز جھنجھیا (اوندھے پیالے) کے مانند دل ہو جاتا ہے، اب اسکی سمجھ میں نہ نیکی کی نیکی آتی ہے، اور نہ برائی کی بُرائی،

سید صاحب نے ان سب میں ضمیر کی بے حس کا اگر سراغ دیا ہے تو کیا ان کی عبارت النص کا یہی اقتضا نہیں ہے، یہ تو ضمیریوں اور رواقیوں کے مسلک کی نشاندہی تھی،

اسی طرح لذتیوں اور طریوں کو مخاطب فرما کر سید صاحب نے سمجھایا ہے، کہ یہ کہنا کہ آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے، لذت اور مسرت ہی حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے، بالکل تو تمہاری بات صحیح نہیں ہے لیکن اتنا تو اسلامی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں سے آدمی کے دل میں انشراح اور خوشی ہوتی ہے، اور بدی سے انقباض اور گھٹن محسوس کر کے دل کڑھتا ہے،

قرآن کی آیت :-

حَبَّتِ الْيَكْرُ الْإِيْمَانُ وَزَنِيْعٌ
فِي قَلْبِهِ يَكْرُ، وَكَوْنُ الْيَكْرُ الْكُفْرُ
وَالْفُسُوقُ وَالْعَصِيَانُ،

یا حدیث

اِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتُكَ
تَوَدُّهُ مَوْنٌ،

کس قدر ان نصوص میں وہ پہلو نمایاں ہے جس کی طرف سید صاحب نے اشارہ فرمایا ہے،

اخلاق کا تعلق نیت اور نصب العین سے اس بحث کے بعد اب سید صاحب کے سامنے اسی سوال کا دوسرا پہلو آیا ہے مطلب یہ ہے کہ اعمال و اخلاق کی بھلائی اور برائی کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں لیکن یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص عمر بھر کا تارہتا ہے، اس جدوجہد میں دن کو رات اور رات کو دن کرتا ہے، لیکن ان تمام کوششوں سے اس کا مقصد مثلاً صرف اپنی شکم پروری اور محض اپنے کو آرام و عیش سے رکھنا ہے، لیکن اسی کے مقابلہ میں دوسرا شخص اپنی جدوجہد کا مقصد اپنی ذات سے زیادہ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں، اعزہ و اقرباء کی خدمت قرار دے ہوئے ہے، تیسرا ان سے بھی آگے بڑھ کر اپنی عمر اور توانائی کے سارے سرمایہ کو ملک و قوم کی خدمت میں نثار کر رہا ہے، سوچو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدوجہد میں ظاہر ہے کہ دونوں مساوی ہیں، عمر بھر تک دوادوش میں ان میں سے ہر ایک کی بسر ہوئی ہے، چوبیس گھنٹے فرض کیے، دونوں ہی کی محنت کے ہیں، مگر بائیں ہمہ عام انسان فطرت، عزت کی جس نظر سے تیسرے کو اور پہلے کی نسبت سے دوسرے کو دیکھتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ اس کے حل پر پوچھنا ہے؟ کے آدمی کے اخلاق کو کیا اور کیسا ہونا چاہئے؟ کا جواب موقوف ہی عمل کی حالانکہ ظاہری صورت واحد ہے، مگر قیمت میں ہر ایک کے آسمان و زمین کا کیون

ذوقِ قیم کو ایک شخص تھپڑ مارتا ہی مگر لاوارث بیس بجکر اس خیال سے مارتا ہو کر وہ اس کس مہر بن باجے بچہ سہتر ہوگا اس امیر کو اس کا حق ہو کہ ایسے لاوارثوں کو ستا کر ان پر دل کو خوش کر دیں لیکن بجز اسی طاقت سے اسی قیم کو اس کا ستا

بھی اسلئے تھپڑ ہی مارتا ہی تاکہ وہ آوارہ گردی سے باز آئے، پڑھنے میں دل لگائے، وہ یہ خیال کرتا ہو کہ میں بھی اس غریب بچہ کی اگر خبر نہ لون گا، تربیت نہ کروں گا، تو اسی کس مہر بنی کی حالت میں یہ برباد ہو جائے گا، سوال ہوتا ہے، کہ مارنے کی شکل و صورت، قوت و درجہ سب برابر ہیں، لیکن استاد کے اس شریفانہ فعل کو اس متنبہر کمینہ انسان کے فعل سے کوئی نسبت ہے؟ کس چیز نے ان دونوں کی قیمتوں

میں تفاوت اور اتنا عظیم تفاوت پیدا کر دیا میں نے پہلے بھی سید صاحب ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اچھے عمل کو کیا اور کیسا ہونا چاہئے؟ سے زیادہ فلسفہ اخلاق میں کیا ہے؟ کیون ہے؟ پر زور دیا جاتا ہے، اور مذہب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کہ اسکے پاس کیا ہے، کیون ہے؟ سے زیادہ

اخلاقی مباحث میں کیا ہونا چاہئے، پر خصوصی توجہ مبذول کی جاتی ہے، لیکن جس طرح ذیلی طور پر مذہب خصوصاً اسلام میں کیا ہے؟ کے جوابات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے طرح فلسفہ والوں میں بھی بعضوں نے کیا ہے اور کیسا ہونا چاہئے؟ کے جواب میں غور کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ بے کار کوشش کی ہے، جب عمل پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، نہ خود ان پر نہ دوسروں پر لیکن بہر حال یہ کتنی عجیب بات ہے، کہ انتہائی مغز پاشیوں، اور آخری جانکا ہیوں کے ساتھ رد

و قدح بحث و جدال، جواب سوال کی منزلوں کو صدیوں، بلکہ ہزاروں میں طے کرنے کے بعد اس سوال کے جواب میں بالآخر دور کی جس کو طریقی تک سالی حاصل کرنے میں فلسفہ کامیاب ہوا ہے اور وہی بات ہے جس پر صحیح بخاری کے طالب العلم کی پہلی نظر پڑتی ہے، یعنی جو بات بخاری شریف کی پہلی حدیث میں مذکور ہے،

سید صاحب فرماتے ہیں کہ عمل و اخلاق کی بلندی و پستی کا تعلق خود ان کی صورت کے ساتھ

نہیں ہے، بلکہ جس نصب العین کو پیش نظر رکھ کر وہ عمل کیا گیا ہے، جو عمل کے پیچھے چھپا رہتا ہے، اس معاملہ اسی کے دامن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہی وہ بات ہے، جو بخاری شریف کی پہلی مشہور حدیث

پہلی مشہور حدیث

اَتَمَّالْاَعْمَالِ بِالْاِیْمَانِ وَلِکُلِّ اَمْرٍ

عمل نیتوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں

ماثولی،

کا مفاد ہے، بحمد اللہ اخلاقی قیمت کے اس نکتہ سے حلقہ بگوشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ امراء ہی نہیں، بلکہ ادنیٰ ترین افراد بھی واقف ہیں، لیکن سنئے سید صاحب مکینزی کی کتاب سے کیا حوالہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے،

کنیٹ نے اپنی اخلاقیات کی کتاب کو جس مشہور و معروف دعویٰ کیساتھ شروع کیا ہے

اسکی ہم کو تصدیق کرنی پڑتی ہے

کنیٹ جو خود فکر حکماء اخلاق میں خاتم الکلماء کے منصب کا مستحق ہے، اس کا مشہور و معروف

دعویٰ کیا ہے؟

”بجز اچھے ارادہ (نیت) کے دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے باہر بھی، کوئی ایسی شے نہیں ہے جسکو

فی الاطلاق بلا کسی قید و شرط کے اچھا کہا جاسکے۔“

عمل کا مقصد رضائے الہی | عمل کا یہی وہ راز ہے جس کی بنیاد پر اسلام کا یہ اساسی اصول ہے، کہ جو خدا کے لئے عمل کرتا ہے اسی کو خدا سے اجر کی توقع کرنی چاہئے، لیکن بچائے

خدا کے جو اپنی ذات کے لئے اپنے خاندان کے لئے، اپنی قوم کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنے اپنے اپنے کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے نیکی کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ شخصی خود غرضی سے جس حد تک

اس علم اخلاق کی کتاب اول باب ششم ترجمہ پر دفسر عبد الباقی ندوی شائع کردہ جامعہ عثمانیہ ۱۲

فصل دوم ہوتا چلا جائے گا، اس کے عمل کی قیمت بھی، اسی نسبت سے بڑھتی چلی جائے گی،

لیکن با این ہمہ جس نے خدا کے لئے نیکی نہیں کی ہے، ظاہر ہے کہ اسکی نیکی خدا کیلئے

کیے ہو سکتی ہے، جب اس کے اس عمل کا نصب العین خدا نہیں ہے، تو خدا کے اجر سے اگر وہ محروم

ٹھہرایا جاتا ہے، تو آخر نصب العین کے اتنے واضح اور بدیہی قانون کے رو سے اور تصور ہی کیا کیا جاسکتا ہے

فدا کی رضا مندی کی تشریح | بلکہ اگر کوئی نیکی یہ سمجھ کر بھی کرتا ہے، کہ خدا بھی اس سے یہی چاہتا ہے، لیکن

خدا کی مرضی کا علم حاصل کئے بغیر اپنے دل کی خواہش اور مرضی کو خدا کی مرضی ٹھہرا کر اسکی پابندی کر رہا ہو

زور بھی خدا کی نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی پابندی کر رہا ہے، آخر جب خدا کی مرضی کا اسے علم ہی نہیں ہوا

زکس بنیاد پر اپنے کسی فعل کو خدا کی مرضی قرار دیتا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ بھی باندھتا ہے

کہ خدا کی مرضی کو نہیں بلکہ اپنے دل کی مرضی کو خدا کی مرضی ٹھہرا رہا ہے،

در نہ واقعہ یہ ہے کہ خدا ہی نہیں، کسی کی بھی مرضی ہو، اس کے جاننے کی دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں

بارضی والا خود اس پر اپنی مرضی کا اظہار کرے، یا جن پر اس نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے، ان لوگوں سے

اس کا علم حاصل کیا جائے،

لیکن ایسا شخص جس نے نہ براہ راست خود خدا سے اسکی مرضی کا علم حاصل کیا ہو، اور ان لوگوں

کا بھی انکار کرتا ہو، جن پر خدا نے اپنی مرضی کھولی تھی، خواہ اس طرح انکار کرتا ہو، کہ ان کی کل باتوں کو

بمغلاما ہے، یا ان کی ایسی باتیں جہنم اس کا دل چاہتا ہے، اسکی عقل مانتی ہے، صرف ان ہی کو

ان کر ان کی اور باتوں کو قابلِ توجہ نہیں سمجھتا، تو یقیناً وہ خدا کے ان علم یا فتون اور اسکی مرضی کے اعلا

کرنے والوں پر نہیں، بلکہ خود اپنے اوپر اپنی عقل پر، اپنے دل پر اپنی خواہش پر اعتماد کرتا، اور ان

ہا پاک رکھتا ہے، اور اسلئے وہ خدا کی مرضی کی نہیں بلکہ اپنی مرضی کا پابند ہے، اس کا نصب العین خدا

کی مرضی کا اتباع نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی پیروی ہے، حتیٰ کہ ایسا آدمی اگر نیکی کا وہی کام کرتا ہے

جس کی نیکی ہونے کا خدا نے اعلان فرمایا ہے، بلکہ تمام نیکیوں میں نیکی کے بلند ترین درجہ پر اسکو رکھا ہے اور مثلاً اپنے لئے نہیں اپنے خاندان کے لئے بھی نہیں بلکہ اپنی قوم کے فلاح و بہبود، وسعدت و عزت کی راہوں میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور اسی جد و جہد میں وہ اپنی زندگی کی آخری سانس پوری کرتا ہے، یقیناً اس نے بڑی نیکی کا کام کیا، لیکن پھر بھی اس نے جو کچھ کیا، خدا کی مرضی کی پابندی میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کی پابندی میں کیا ہے پس خدا کی خوشنودی کے نتائج کا اگر وہ مستحق نہیں ٹھہرا تو بتایا جائے کہ اسکے سوا اور کیا ہوتا اور کیا ہو سکتا ہے؟

ایک مخالفہ کی تشیل | فرض کیجئے کہ رات کو باہر نکلنے کی ممانعت کا اعلان کسی حکومت نے کیا، ایک شخص ہے جو اس حکم کے ماننے سے انکار کرتا ہے، حکم نامہ پر اس نے صاف لفظوں میں یہ لکھ دیا کہ میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، لیکن باوجود اس کے وہ رات بھر گھر ہی میں پڑا رہا، ایک سکنڈ کے لئے اس نے اپنے دروازہ سے قدم باہر نہیں نکالا سوال ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اس رات کے باہر نہ نکلنے والے کو حکومت کے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں کیا شمار کیا جائے گا؟ حالانکہ اس نے وہی کیا ہے جو حکومت چاہتی تھی لیکن وہی بات کہ یہ کام اس نے نہیں کیا کہ حکومت چاہتی تھی بلکہ اس نے ڈرات کو نہیں نکلا کہ حکومت نہیں بلکہ اس کا دل ہی چاہتا تھا پھر اس نے اگرچہ کیا ہی ہو جو حکومت چاہتی تھی لیکن چونکہ اس کا نصب العین حکومت کے حکم کی تعمیل نہیں بلکہ اپنے دل کی خواہش کے فیصلہ کی تعمیل ہے، اس لئے باوجود اسی کام کے کرنے کے جو حکومت کا مطلوب ہے، پھر بھی قطعاً وہ حکومت کا باغی ہے، اور ان تمام منراؤن کا منراؤں جو بغاوت کے جرم میں حکومت نے مقرر کی ہے،

نیت کے اعتبار سے
نتائج میں فرق
بہر حال یہی نیت اور نصب العین جو اسلام میں تمام اعمال و افعال کی اساسی رُوح ہے، اسی کی بنیاد پر یہ اسلامی عقیدہ ہے، کہ ایک بدترین فاسق جس سے کبھی کوئی نیک عمل نہ بن پڑا، لیکن جو خدا کے حکم اور اس کی مرضی پر چلنے کا معاہدہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کر چکا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کا نصب العین خدا کی اس مرضی پر چلنا ٹھہرا چکا ہے جس کا علم خدا کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابل اشتباہ قطعی ذریعہ سے اسے حاصل ہوا ہے، خواہ کسی وجہ سے جسے دوسرے نہیں، بلکہ وہی جان سکتا ہے وہ اپنے اس اندرونی نصب العین کو عمل کی شکل نہ دے سکا، اگر وہ اپنے اس نصب العین میں سچا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ نصب العین ہی کی حد تک ہی خدا کے اجر سے وہ محروم ہو، لیکن بہر حال زندگی کے اس غیر مرضی، ناودید نامحسوس منفی پہلو کے صحیح یا غلط ہونے کا واقعی علم خدا کے سوا اور کس کو ہو سکتا ہے، اس لئے خدا کے پاس اس کا واقعی جواب نام بھی ہو، لیکن ہم محض اس ایمانی معاہدہ کی بنیاد پر یعنی اپنی زندگی کے جس نصب العین کا اس نے اعلان کیا ہی محض اس کی بنیاد پر اس بدکردار اور بدترین فاسق کو جس کا نامہ اعمال قہریم کی نیکیوں سے خالی ہو کر صرف بیاہ ہو چکا ہے یقیناً کھڑے ہیں اور اس کے سوا کوئی دوسری بات سوچ بھی نہیں سکتے، کہ یہی فاسق اس شخص سے جو اس نصب العین سے محروم ہے، بہتر اور ہزار گونہ بہتر اسی قدر بہتر ہے، جتنا کہ ایک مومن منکر سے ایک مسلم کافر سے ہو سکتا ہے، خواہ اس فاسق کے مقابلہ میں اس شخص نے آسمان و زمین کو نیکیوں اور ان ہی نیکیوں سے کیوں نہ بھر دیا ہو، جو خدا کے نزدیک بھی نیکیاں اور بلند ترین نیکیاں ہیں،

اسکی مثال | بہ ظاہر مسلمانوں کا یہ عقیدہ عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ جہاں عمل کی صورت نہیں بلکہ روح مطلوب ہے، اس نے کیا کیا، اور کتنا کیا، یہ نہیں، بلکہ کس لئے کیا، اس پر اور صرف اسی پر نظر رکھی جاتی ہے، اور اسی کی شہادت عقل، فطرت، اندرونی احساسات و فرائض، الغرض ہر ساری چیز میں دے رہی ہیں، جو شہادت سمجھی جاتی ہیں، وہاں اس کے سوا اور کیا فیصلہ کیا جاسکتا تھا، یا کیا کیا جاسکتا ہے، ڈاکٹر بھی لوہے کے ہتھوڑوں سے آدمی کی ہڈیاں توڑتا اور چھری کی دھاروں سے انسان ہی کا گوشت کاٹتا ہے، اور ایک مسلح قزاق بھی آدمی کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے لیکن ڈاکٹر شکر کے

مستی ہونے کے ساتھ اپنی اس خوریزی کا معاوضہ اور گران قدر معاوضہ حاصل کرتا ہے اور ٹھیکہ کی
عمل قراق کا بھی ہے لیکن اسکے لئے اسی عمل کی پاداش میں پھانسی کا تختہ، یا تلوار کی باڑہ ہے نصیب
کے سوا کس چیز نے ایک ہی عمل کی قیمتوں میں آسمان و زمین کا فرق پیدا کر دیا، کچھ نہیں معلوم کہ کنیت نے
کس چیز سے متاثر ہو کر اپنی اخلاقیات کی ابتداء اخلاق و عمل کے اسی راز سے کی ہے،

عمل کی بنیادیت پر ہی لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وحی کے باب میں سب سے پہلے انصاف
الاحصاء بالنیات والی حدیث درج فرمائی، اور اب تک وحی کے ساتھ نیت کے مسئلہ کا تعلق لوگوں
میں متنبہ ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اسکی غالب وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا نصب العین
خدا اور خدا کی مرضی کو اس وقت تک نہیں قرار دیکتا، جب تک خدا کی مرضی کا بھی وہ صحیح علم حاصل نہ کرے
اور علم الہی کی تحصیل کے ذریعہ کا نام تو وحی ہے،

خلاصہ یہ ہو کہ عمل کے بازار میں اسکی قیمت لگاتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا، کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا
مبارک اور کتنا چوڑا ہے، بلکہ جیسا کہ بخاری کی اسی روایت میں،

لِيَكُنْ أَحَبَّ مَعَانِي، ہر شخص کے لئے وہی ہے جو اس نے ارادہ

کیا یا دل میں ٹھانا،

یعنی ہر عمل کی قیمت وہی ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ کام کیا گیا تھا، گویا وہی نصب العین ہو کر
سے پہلے عمل کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، وہی کرنے کے بعد کرنے والے کے سامنے آجاتا ہے، جو کچھ بویا جاتا
ہے وہی کاٹا جاتا ہے، پھر جو اپنی ذات کے لئے جیتا ہے اسے دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے وجود ہی
مسترت و اطمینان کا معاوضہ مل جاتا ہے، جو اپنے خاندان اور خاندان والوں کے لئے زندگی گزارتا ہے اسکے
آگے ان ہی خاندان والوں کے سینوں سے احرام و تشکر کے ہمیں میں اس کا عمل سامنے آجاتا ہے، پھر اسی
طرح جو اپنی قوم کے لئے اسکے بہود سود کیلئے اپنے کو اپنی توانائیوں کو لٹاتا اور مٹاتا ہے، بلاشبہ اس نے

اپنی زندگی کے نصب العین کو بہت بلند مینارہ تک پہنچا دیا، پھر قوم ہی کے قلب سے ستائش کے ترانوں
نکریہ کے اعترافوں، جسے کی پکاروں، احترام کے زندہ بادوں، عمارتی و مجسماتی یادگاروں کی شکل
میں اگر اس کے عمل کی آواز بازگشت دنیا کی قوموں میں گونجتی اور تاریخ کے حانظون میں بند ہوتی
ہے، تو جس کے لئے وہ اٹھا تھا، کیا وہی اس کے سامنے آکر کھڑا نہیں ہو گیا، ہاں مگر جس نے قوم کیلئے
کیا تھا، بجائے قوم کے لوگ اسکی مزدوری خدا کے پاس کیوں ڈھونڈتے ہیں جس نے خدا کے نہیں
کیا تھا، اگر خدا کے پاس بھی اس کے لئے کچھ نہیں ہے، تو بتایا جائے کہ اس کے سوا اور کس بات کی توجہ
کی جاسکتی تھی،

یعنی نصب العین اور صرف نصب العین جو ایک باطنی احساس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ایسی سہل الوصول اذن بالکل اختیار
چیز کو کھو کر جو اپنی زندگی، اور زندگی کی سرگرمیوں کی اتنی گران قیمت کہ اسی زندگی کے معاوضہ میں ڈ
نہا کو بھی پاسکتا تھا، اس محدودی کے سوا انھوں نے اپنے دل کی مرضی کو خدا کی مرضی ٹھہرا کر جو خدا پر افتراء اور
جھوٹ باندھا، یا خدا کے سچے نمائندوں اور واقعی خدا کی مرضیات و احکام کے ظاہر کرنے والوں میں جن بزرگوں
کو گن کر، پھر ان ہی بزرگوں کی صرف ان باتوں کو ماننا جو ان کے من میں خیالات کے مطابق ہوں، جیسا کہ برعوبہ سماجی
ذہنیت والوں کا طرز عمل ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ دراصل ان بزرگوں اور ان کی باتوں پر نہیں بلکہ خود اپنے فیصلہ
کی قوت پر اعتماد کرنا اور ایمان لانا ہے، پھر ان بزرگوں کی دوسری باتوں کو جسے اپنی خواہش کے مطابق نہیں پاتے
ان کو رد کر کے خود ان سچوں کو بلکہ خدا کو خدا کی باتوں کو جنھوں نے جھٹلایا، اور اس کے حکم کی تعمیل سے قصداً اور ادا
بنات و سرکشی کی، اگر قرآن نے ان دونوں روشنوں کے متعلق اس قانون کا اعلان کیا ہے یعنی مَنْ اِظْلَمَ حَقَّ
اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (اس سے بڑا ظالم واقعات کے حدود کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے، جو خدا پر جھوٹ باندھتا
ہے) فرما کر اسکو نسل انسانی کا سب سے بڑا ظالم ٹھہرایا، اور

ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ
ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ
جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے
پیغمبروں کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے

ہاں اگر وہ سب کچھ اس لئے کرتا ہی کہ خدا ہی نے اس کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، خدا سے اس کے منشاء اور مرضی کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو خدا کے لئے قرار دیتے ہوئے خدا کے فرمان کو بجالاتا ہے، تو یقیناً اب اس کا ہر کام خدا کے لئے ہے، جو کچھ اپنے لئے اپنے خاندان کیلئے اپنی قوم کے لئے، اپنے ابنائے جنس کے لئے، الغرض جس کسی کے لئے جو کچھ کرتا ہے، چونکہ دراصل ان کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے ہے، اس لئے اب اس کی مزدوری خدا پر ہے، خواہ وہ کام کتنا ہی معمولی اور ناقابلِ لحاظ ہی کیوں نہ ہو، یہی وہ راز ہے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ ہم بھرتی ہو سکتے ہیں ان کے سلسلہ کی ایک کڑی شمار کی گئی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "توبہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۷)

و یقولون تو من بعض و نکفر ببعض
و یریدون ان یتخذوا بین
ذلت سبیل اولئک ہم الکافرون
حقوا و اعتدنا للکافرین عذاباً
مہیناً

(النساء، ۸، ۹)

فرما کر پیغمبروں کی کچھ باتوں کے ماننے والے اور کچھ کا انکار کرنے والوں کو اس نے "الکافرون حقاً" یعنی پکا کافر و منکر قرار دیا، اور سوا و خوار کرنے والے عذاب کو ان کے لئے مقرر کیا ہے، تو واقعات کی روشنی میں دیکھنا چاہئے، کہ اسکے سوا اور کون ہی کیا تھا، بلکہ سچ یہ ہے، کہ ایسے نافرست یافتہ جاہل گنوار دن کو جن میں سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی کافی تمیزی تو نہیں ہوتی، اور ان غافل و ہوش ناماقت اندیشوں کو جو انھوں کو بند کر کے سانپ کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہی جو سر سے خدا ہی کے منکر اور مذہب اور مذہبی نظام ہی کو فرضی ڈھکوسلہ سمجھتے ہیں، ان دنوں سے اس راہ میں سب بڑا جرم وہ ہے، جس کی ذہنی و عقلی قوتیں شب و روز مذہبی اخلاقی مویشیوں میں منہمک اور سرگردم رہتی ہیں

اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ نصب العین ہی کی تصحیح کا کرشمہ ہی، کہ ایک مومن کا ایسا معمولی نفسانی کام بھی نیکی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور جس نے اپنا سب کچھ اپنی جان اپنا مال اپنی عزت و آبرو سب کچھ لٹا دیا لیکن خدا کے لئے نہیں لٹایا، وہ بیچارا ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا، ورنہ سچ یہ ہے کہ جو قربانیاں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھیں، ابو جہل نے نفس قربانی کی حیثیت سے کیا کی تھی، جان سے زیادہ عزیز و دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بھی اوس نے بدر کے میدان میں مادر وطن اور پدر قوم کے قدموں پر نشان کر دیا تھا، (باقی)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۸) اور جو خود بھی اپنے کو مذہب کے میدان کا مرد، اور بہت بڑا مرد خیال کرتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی غفلت اس راہ میں سب زیادہ قابل الزام اور مستحق گرفت و باز پرس ہیں، کہ یقیناً اس پر دوسروں سے زیادہ حجت پوری ہو چکی ہے، یا اس کو پوری ہونی چاہئے، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے، کہ ایسے ذرائع جن میں خدا کی رضیات اور خدا کی باتوں کے ساتھ انسانی خیالات و تصرفات اس طرح گڈ بڈ اور مخلوط ہو گئے ہیں، کہ اب ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کا کوئی امکانی طریقہ دنیا میں باقی نہ رہا ہو، جو ان ہی مخلوط ناقابلِ اعتماد ذرائع پر غلط بھروسہ محض ہے، چودنی اور چھوڑے اغراض (مثلاً قومیت و وطنیت وغیرہ) کی بنیاد پر کر رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی خدا کی مرضی کی نہیں بلکہ اپنے غلط اور بے بنیاد اعتماد، اور اپنے دل کی خواہش کی پابندی کر رہا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان جن میں بعض یہ کہتے ہیں، علانیہ کہتے ہیں، کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا بیٹا اور نمایندہ مانتے ہیں،

لیکن اسی کیساتھ ان کے اس خدائی اعلان، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ (کہہ دو کہ میں انسانوں میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بن کر آیا ہوں) یا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (میں نے تمہیں نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے جہان کے انسانوں کو خوشخبری دینے والا اور دھمکی دینے والا بنا کر) سے قطعاً چشم پوشی کر کے ان سارے احکام کی تعمیل کو اپنے لئے ضروری نہیں قرار نہیں دیتے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے نام سے دنیا میں پیش فرمایا، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ نبوت کے ختم ہونے کا بھی اعلان ہو چکا ہے، خود اپنے لئے وحی و نبوت کی راہ درست کرنا، کیا خمیر کی زندگی کی علامت ہے؟

کشمیر میں شاہان مغلیہ کے چند آثار

از

جناب مولینا محمد عبدالدین صاحب اساتذہ عربی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

میں سفر کے معاملہ میں بہت سست واقع ہوا ہوں، ناظرین کو تعجب ہو گا کہ باوجود علی گڑھ میں رہنے کے اگر صرف ایک بار گیا ہوں، دہلی اتنی بار گیا ہوں، کہ انگلیوں پر گن سکتا ہوں، جب قریب کے مقامات کا یہ حال ہو تو دور کا کیا ذکر، کمان میں کمان کشمیر کا طویل اور دشوار سفر، لیکن اب دانہ کا زور میری سستی پر تھا آیا، اور اس سال مئی میں مجھ کو کشمیر بھیج کر لے ہی گیا،

اس مقام پر میں اپنا کوئی سفر نامہ نہیں لکھنا چاہتا، نہ وہاں کے قدرتی مناظر کی دلکش تصویریں کھینچنا چاہتا ہوں، میرا دائرہ اس وقت وہاں کے صرف شاہان مغلیہ کے چند آثار ہیں جن کو دیکھ کر میں متاثر ہوا، انہی کے متعلق تاریخی حیثیت سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اسی ضمن میں بعض کی موجودہ حالت اور کچھ اور دلچسپ باتیں جو اصل موضوع کیساتھ مرتب ہیں، آجائیں گی، ایسی باتوں سے گریز کرنا مشکل ہو جاتا کیونکہ الحدیث ذو شبھون یجتر بعضہ بعضا،

دو بار گری | کشمیر اکبر اعظم کے زمانہ میں شاہان مغلیہ کے زیر نگین آیا اور اس وقت سے مغلوں کے آثار کی بنیاد وہاں پڑ گئی، مغلوں کے چار ہی بادشاہ اس لائق ہیں کہ بجا طور پر مہندوستان کے بادشاہ کے جاسکے ہیں، یعنی اکبر سے عالمگیر تک، چنانچہ انہی چاروں کے تعلقات کشمیر سے رہی، عالمگیر کا تو کوئی نشان مجھے نہیں نظر آیا، باقی تینوں کے آثار موجود ہیں،

اکبر نامہ کے معاملہ سے پتہ چلتا ہے، کہ اکبر نے تین بار کشمیر کا سفر کیا، دوسرے سفر میں ناگزیر کے قلعہ کی تعمیر کا حکم ہوا، جو آج تک صحیح و سالم کھڑا ہے، سری نگر میں مختلف مقامات سے یہ قلعہ اپنی عظمت اور تدامت کا جلوہ دکھاتا ہے،

ذیل کا قطعہ دروازہ پر منقوش ہے،

بنائے قلعہ ناگزیر نگر شد بحکم بادشاہی داد گستر
سر شاہان عالم شاہ اکبر تعالیٰ شانہ اللہ اکبر
شہنشاہ ہے کہ در عالم منش نبود است و نخواہد بود دیگر
کرد و وہ لک از مخزن فرسا دو صد استاد ہندی جملہ چاکر
نہ کردہ ہیچ کس بیگ را اینجا تمامی یافتند از مخزنش ز
چل و چار از جلوس بادشاہی ہزار و شش ز تار و نخ پیمیز

منجملہ دیگر وجوہ کے اس قلعہ کی تعمیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی، کہ اس زمانہ میں کشمیر قحط زدہ تھا، اس تعمیر سے غریبوں کی پرورش بھی منظور تھی، دوسرے طریقوں سے بھی قحط زدہ علاقہ کو مدد دی، جسکی تفصیل خارج از بحث ہے،

آثار جاگیر | جہانگیر کو کشمیر کیساتھ ایک خصوصی تعلق تھا، جو عشق کے درجہ تک پہنچا ہوا کہا جاسکتا ہے، شاہزادگی کی حالت میں دو بار چشمہ ویری ناگ پر جانا توڑک میں لکھا ہے، در ایام حیات پر خود و دستہ ہرین چشمہ رسیدہ ام اس کے معنی بظاہر یہ ہوئے، کہ شاہزادگی کی حالت میں دو سفر کشمیر کے ہوئے تھے، تخت نشین ہونے کے بعد پہلا سفر ۱۵۷۳ء جلوس میں کیا، اس کے بعد متعدد سفر کئے، ہر بار محللات، بات اور چشموں کی تعمیر وں کا حکم دیا،

۱۵ اکبر نامہ دفتر سوم ص ۷۷، (مطبوعہ مکتبہ) ۱۵۷۳ء توڑک جاگیر ص ۱۳۳،

چند دیری ناگ | دیارے جہلم کا منبع ہے، اس پر تعمیر کا حکم بحالت شہزادگی صادر ہوا تھا جو شہسوار جلوس
میں تکیں کو پہنچی، تو زک مین ہی،

در زمان شاہزادگی حکم فرمودہ بودم کہ بر سر این چشمہ عمارتے کہ موافق آن مقام باشد اساس
درین دلابا بنجام رسید، حوض متین چیل و دودزار و چارہ گز غلق و آبش از عکس سبزہ و ریاحین
کہ بر کوہ دستہ نگاہی رنگ، و ماہی بسیار شناور و بر در حوض ایوانہاے طاق زدہ و باغ
در پیش این عمارت و از لب حوض تا در باغ جوئی، چارہ گز در عرض و یک صد و ہشتاد گز در
طول و دو گز، در عمق و بر اطراف جوے خیابان سنگ بست آب حوض بشاہ صاف و لطیف
کہ با وجود چارہ گز در غلق اگر نخودی، در زیر آب افتادہ باشد، بنظر درمی آید، و از صفائی جوے
و سبزہ و گیاه کہ در زیر آن چشمہ دستہ چہ نوید، اقسام سبزہ و ریاحین در ہم دستہ از جملہ بہرہ
می آید، بعینہ مانند دم طاووس نقاشانہ و از موج آب متحرک و یکہ گل جابجا شگفتہ، و نفس الامر
آنکہ در تمام کشمیر باین خوبی و دل فریبی سیر گاہے نیست۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود بے مرمت ہونے کے اس جگہ کی خوبی بیان کے قابل نہیں ہے، پہاڑ کی
طرف جو حصہ دیوار کا ہے، اس پر ایک جگہ سیاہ پتھر پر حسب ذیل عبارت منقوش ہے، :-
بادشاہ ہفت کشور شہنشاہ عدالت گستر، ابوالمظفر نور الدین جہانگیر بادشاہ ابن اکبر بادشاہ غازی
بنا بخ شہ جلوس درین مرحمتہ فیض آئین، نزول اجلال فرمودند و این عمارت بکلم آنحضرت
صورت اتمام یافت،

از جہانگیر شاہ اکبر شاہ
بانی عقل یافت تارخیش
این بنا سر کشید برا فلک
تھر آباد و چشمہ ورنہ ناک

۱۰۲۹ھ

چند اچھیل | اس چشمے پر جہانگیر نے اپنے لئے آرام گاہ بنوایا تھا، جو شاہ جہان کے زمانے میں از سر نو
تیار ہوا، آرام گاہ کے ساتھ ایک باغ بھی جہانگیر نے لگوایا تھا، جو اب تک موجود ہے، تو زک مین ہی :-

بہر چہ اچھیل منزل شد آبشار خوشی دارد و بر اطراف درختاے چنار عالی و
سفیدار ہائے موزون سرسبز آوردہ، نشین ہائے دلکش بہ موقع ترتیب دادہ بودند، در نظر
باغچہ باصفا، گلہائے جعفری شگفتہ گوئی قطعہ ایست از بہشت۔

اچھیل میں جہانگیر کا حمام اب بھی موجود ہے،
در حقیقت جہانگیر کو کشمیر کے ساتھ ایک خاص الفت تھی، اور وہاں جانا اپنے معمولات میں
داخل کر لیا تھا، اقبال نامہ جہانگیری میں ہے :-

این سفر اضطرار لیست نہ اختیار ی، چون ہواے گرم بفرج اشرف در غایت ناسازگار
ست، لاجرم ہر سال در آغاز موسم بہار صوبت راہ را بر خاطر اقدس و مزاج مقدس آسان شمر دہ خود
بر گزارد ہمیشہ بہار کشمیر فردوس نظری و سانسند و خوبہائے ہوائے کشمیر را در یافتہ و استیفاے
لذت آن رشک بہشت فرمودہ باز و رشتہائے ہوائے او عنان مرغیت بصوب ہندستان
معطوف می دارند۔

کشمیر جہانگیر کی زبان سے | اب اس مقام پر کشمیر کے کچھ حالات کشمیر کے اس عاشق کی زبان سے
جنون نے مجھ پر بھی وہی اثر ڈالا، جو جہانگیر پر ڈالا تھا، :-

کشمیر باغے ست ہمیشہ بہار یا قلعہ ایست آہنیں حصار، بادشاہان را گلشنے ست عشرت افزا
و در دیشان راحلوت کدہ دلکش، چمنہائے خوش و آبشار ہائے دلکش از شہر ح و بیان افزا
آہائے روان و چشمہ سار ہائے از حساب شمار بیرون، چندان کہ نظر کار کند، سبزہ است

۱۰۲۹ھ تو زک جہانگیری ص ۲۹۹ و ۳۰۰

دآب روان، لگی سرخ و بنفشہ و زنگس خود و صحرایا، انواع گلہا و اقسام ریاحین ازان
بیشتر است کہ بشمار درآید..... گلہاے کہ در ایلاقات کشمیر بنظر درآید از حساب و شمار بیرون
ست آنچه نامہ در العرفی استاد منصور نقاش شبیہ کشیدہ از یک صد گل متجاوزست..... ای
زرد آوی کشمیر خوب می شود..... ناشپاتی زرد اعلیٰ می شود، از کابل و بدخشان بہتر نزدیک
بناشپاتی سمرقند، سیب کشمیر بخوبی مشہورست..... عمارات کشمیر ہمہ از چوب ست، و دانیان
و سہ آشیانہ و چہار آشیانہ می سازند و ہامش را خاکپوش کردہ بیاز لالہ چوغاشی می نشانند و
و سال بسال در موسم بہار می تسکند و بنایت خوشنامست۔

شالمار باغ | شالمار باغ کی ابتداء ایک آبشار کے بنانے سے ہوئی، توڑک میں ہے۔
دریں دوسہ روز اکثر اوقات برکشتی نشستہ از سیر و تماشاے شگوفہ پہاگ و شالمار مخطوطہ گشتہ
پہاگ نام پرگنہ ایت کہ بر اطراف کوہ دل واقع است و ہمچنین شالمار نیز متصل آن، و جوئی
آب خوشے دارد کہ از کوہ آمدہ بکول دل می ریزد، بفرزند خورم فرمودم کہ پیش آن راستند
آبشار سے ہم رسیدہ کہ از سیر آن مخطوطہ توان شد و این مقام از سیر گاہ ہائے مقررہ کشمیر است
اس کے بعد جہانگیر کے زمانہ ہی میں باغ کی بنیاد بھی شاہ جہان نے عالم شاہزادگی میں ڈالی
بادشاہ نامہ میں ہے:-

بہترین اینہا باغ فرح بخش است کہ بحکم اقدس مرتب شدہ... سر اسرین باغ خیابانیست بعض
می گز کہ در ایام سعادت فرجام بادشاہزادگی بام حضرت خاقانی در جانب آن چارہ وسقیدہ
بفاصلہ دگر نشانندہ اند و از تارنخ بناتال کہ چہار دہ سال با شد بہ لطف تربیت
سال بسال طراوت و نظارتش افزودہ، سابقاً این حدیقہ رشیدہ بشالمار معروف بود۔

لے توڑک ص ۳۰۳ ج ۱ اول حصہ دوم ص ۲۴۱

عہد جہانگیری میں شالمار کی حقیقت اسی قدر تھی، شاہ جہان نے عہد میں اسکی توسیع ہوئی، توسیع
کا ذکر آثار شاہ جہانی میں آتا ہے،

آثار شاہ جہانی
شاہ جہان کو بھی اپنے باپ کی طرح کشمیر سے خاص انس اور عشق تھا، چنانچہ
باغ شالمار کی توسیع
تخت نشینی کے بعد چار بار کشمیر کا سفر کیا، حالت شہزادگی میں کم از کم دو بار وہاں
جا نا ثابت ہے، جلوس کے بعد پہلی بار چھٹے سال میں سفر کیا، اور اسی سفر میں شالمار باغ کی توسیع
کا حکم دیا، بادشاہ نامہ میں لکھا ہے:-

درین ولاکہ بشرط قدم نخل پیراے ریاض خلافت زیب و زینت آزدہ یافت و فیض نعمت
بے اندازہ..... بفرح بخش موسوم گردید، و نہر کہ وہ گز عرض دارد و اعلیٰ حضرت آرا شاہ
نہ نام کردہ اند، از عقب باغ داخل خیابان گشتہ، در وسط آن جاری ست و از میان عمارت
میانہ باغ عبور نمودہ در حوض زیرین عمارت مذکور کہ سی گز درسی ست، و چوبترہ در میان
و بہشت نوارہ دارد آبشار سے شدہ می ریزد، و نیز از وسط عمارت ابتداے باغ گذشتہ
در حوض پائین آن کہ نہ نوارہ دارد، وسی و درسی ست آبشار سے دیگر شدہ در می آید
و از سہ جائے دیگر آبشار گشتہ، و از خیابان برابر باغ گذارہ نمودہ بدل می پیوندد، و پنیائی
شاہ نہر درین خیابان کہ آن نیز سی گز عرض دارد، وہ گز ست، کشتی از ڈول بنجیا بان مذکور آید
نزدیک عمارت ابتداے باغ می رسد، و در انتہائی خیابان بر سر شاہ نہر جائے کہ بدل
می شود اعلیٰ حضرت عمارتے کہ از یک طرف بدل و از جانب دیگر بر خیابان مشرف باشد و
و کشتی میان آن آمد و شد نماید مقرر نمودہ حکم فرمودند کہ دو ایوان و دو شاہ نہر مقابل ہم بسازند
بر دو سوئے حوض پیش عمارت و در آمد باغ و دست منزل و در پس آن جائے برائے خانہ

لے ج ۱ اول حصہ دوم ص ۲۴۱

محل مقدس ساختہ اند، سفیدار یکہ شہنشاہ گیتی پناہ در ایام بادشاہزادگی بدست مہمنت پیوست
 در شاہ نہر نشانہ بودند، دور درخت چنار کہ بردکنار شاہ نہر برابر ہم دیگر واقع شدہ
 در ہر یک چو ترہ بستہ بروئے آن سہ ہر کہ کاشتہ اند، حسن جہان افروز این گلشن فردوس
 آئین رادونی دیگر بخشیدہ، درین دلا بفرمان قدر توان عقب باغ فرح بخش باغ دیگر
 طرح نمودہ بغض بخش موسوم گردانیدند و حکم شد کہ خیابان آن بہ پنائی خیابان فرح بخش
 بسازند، و شاہ نہر با عرض پانزدہ گز از میان بگذرد و سہ قطار فوارہ دران جوشان باشد
 و دس باغ حوضے شصت گز در شصت کہ شاہ نہر مذکور از ارتفاع دو گز آبشار شدہ در آن
 بریزد ترتیب دادہ یک صد و چہل و چار فوارہ نصب نمایند و میان حوض عمارتے طینی
 وہ گز در ہشت گز و ہر دور طرف طولانی آن دو ایوان سنگین ہر یکے بطول بست و چہار گز
 و عرض ہفت گز، و ہر دو جانب آن دو حجرہ ہر کدام بطول ہشت گز و عرض پنج بنامند نہر
 مذکور ازین حوض برآمدہ از سہ جانب سہ آبشار شدہ بریزد، ہر آبشارے بعرض وہ گز
 تا دروازہ فرح بخش جاری باشد و دران سہ رشتہ فوارہ و یک جانب نزدیک دیوار
 باغ جہر کہ دو تختانہ خاص و عام و قرینہ آن عمارتے دیگر مرتب گردانند

اس عبارت میں جس بسط و تفصیل کے ساتھ باغ کا ذکر ہے، وہ اگرچہ بظاہر تطویل ہو سکتا ہے لیکن
 در حقیقت اس کا لطف وہی حاصل کر سکتے ہیں، جو اسکو سامنے رکھکر باغ کا معائنہ کریں فرح
 بخش اور فیض بخش آبجی دونوں ایک ہی ہیں دیکھنے والے کو دوئی کا گمان نہیں ہوتا، مختلف درج
 پر آبشاروں کا نظارہ اور بیک وقت نیکڑوں فواروں کی روانی کا سامان دیدنی ہے نہ نشیہ فی اس
 باغ کا تیرہ ہزار فٹ اونچی لازوال برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی کے دامن میں واقع ہونا، اور اس کی
 دلکش وضع قطع بہت کچھ اسکی مقبولیت کے اسباب ہیں،

نشاہ باغ | جہانگیر کی شہرہ آفاق بیگم نور جہان کے بھائی آصف جاہ خان (سپہ سالار افواج الملک) نے
 بہا خانان و بین الدولہ نے اس باغ کو شاہ جہان کے زمانہ میں اپنی تفریح کے واسطے بنایا تھا، یہ باغ
 اپنے پہاڑوں کے دامن میں ایک خوش قطعہ ڈھال پر واقع ہے، جس کے پائین میں ڈل لہرا
 اور اس کے پیچھے دائمی برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کا سلسلہ نظر آتا ہے،

اس باغ میں زمینہ کی طرح تلے اوپر نو درجے ہیں، جن کی ترتیب نہایت عمدہ اور خوبصورت
 ہے، چونکہ ایک نہر جاری ہے جو دامن کوہ سے باغ میں داخل ہو کر ہر درجہ کے خاتمہ پر آبشار
 بناتی ہوئی باغ کے باہر ایک حوض میں گر کر ڈل میں مل جاتی ہے، نہر کی تمام لمبائی میں فواروں کی ایک
 قطار چلی گئی ہے، باغ کا مجموعی نظارہ کرنے کے لئے دو مقام ہیں، ایک بالائی جہان سے نیچے کا منظر
 سامنے ہوتا ہے، دوسرا زیرین درجہ میں ایک دو منزلہ جہان سے اوپر کی طرف آبشاروں اور فواروں
 کی روانی سامنے ہوتی ہے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ کون سا منظر بہتر ہے، کیونکہ اگر نیچے سے اوپر والا
 باغ کی تفصیلات کو زیادہ پیش کرتا ہے، تو اوپر سے نیچے والا باغ کے اجمالی منظر کے ساتھ ڈل اور
 پرچال کی برفانی چوٹیاں بھی نمایاں کرتا ہے، اس باغ کے دلکش طرز اور خوبصورت محل و قلع کی جو
 سے اگر اسکو بہترین باغوں میں کہا جائے تو بجا نہ ہوگا، خود شاہ جہان نے بھی اس پر اپنی پسندیدگی کی
 نر لگائی تھی جس کی طرف اپنے فرمان میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:-

"منظر نظیر والا و مطرح شعاع قہر چتر گردون ساگشت" (گلزار کشمیر ص ۲۵)

باغ و عمارات اچھ بل کی تجدید | شاہ جہان نے اچھ بل بیگم صاحب کو عطا کر کے صاحب آباد نام رکھ دیا
 تھا ایک بار جب شاہ جہان کا ادھر سے گزر ہوا، تو جہانگیری آرام گاہ بوسیدہ نظر پڑا، حکم دیا کہ جدید عمارت
 بنادیں، بادشاہ نامہ میں ہے:-

شاہ نامہ جلد اول حصہ دوم ص ۲۵ ص ۵۲

”دردہ اچھ بلی کہ حضرت شاہنشاہی آن راہ نواب گردون قباب خورشید احتجاب نگیم صاحب
مرحت نمودہ صاحب آباد نامیدہ اندر، نزول اجلال فرمودند و چون عمارت مشکوے عالی
دولت خانہ خاص کہ در عہد حضرت جنت مکانی، درین موضع ترتیب یافتہ بود، چہ از
کننگی، و چہ از بدطرحی پسند طبیعت اثرات نیفتاد، حکم شد کہ بجائے آن عمارت دیگر با آئینا
و حوض ہا بخت آرامگاہ مقدس و دولت خانہ خاص و عام مرتب گردانند و ہر اتب بہتر
از آن چہ پیشتر بود بر دے کار آمد۔ درین جا چشمہ ایست در کمال عذوبت و صفا کہ با چند
چشمہ دیگر بحوض ایوان عمارت محض در شدہ در حوض کمان، پیش ایوان می ریزد و از آنجا
بحوض وجوے آبشار ریختہ بیرون باغ می رود،“

اب ان عمارتون کے سامنے کی دیوارین اور تھیں باقی نہیں ہیں، صرف پشت کی دیوار
جو پہاڑ کے دامن میں ہے، باقی ہے بعض دیوارین جو سامنے کی طرف والی دیوار سے ملانے
کیسے تیار ہوئی تھیں، ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، میرا خیال ہے کہ لڑائیوں میں یہ دیوارین توڑی گئی
ہیں جس کا اچھی طرح پتہ چلتا ہے، مگر دیوارین اتنی مضبوط تھیں، کہ توڑنے والے پورے طور پر
کامیاب نہ ہو سکے،

یہاں کے چشمے کی دلفریب آبشاروں کے ساتھ دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے
اور گویا ان کا باغ چھوٹا ہے، لیکن چار کے درختوں کا سایہ اس میں بھی اُسی شان کا ہے جیسا
بڑے باغوں میں،

باغ ویری ناگ | جہانگیر کے زمانہ میں اس چشمہ کی عمارت کے سامنے کوئی باغ نہ تھا، شاہ جہان نے
اس جگہ کی خوبی کو مد نظر رکھ کر ایک باغ تیار کرنے کا حکم دیا، جسکی تفصیل بادشاہ نامہ میں یوں درج ہے

چون برود و چشمہ عمارتے و باغے در خور این گل زمین بود حضرت خاقانی باغے و گلشا و نیاں
و حیاض و جداول و حضور اقدس طرح انداختہ بشاہ آباد موسوم گردند و حیدر ملک کشمیری
بدار و نگلی عمارات مذکورہ ہر افراد ساختہ حکم گردند کہ اگر دین حوض را کہ ہرمان حضرت
جنت مکانی رو بحوض اساس یافتہ اند پائیدار و در صحرا سے آب چشمہ از حوض ایوانے
کہ یک رویش باغ باشد و دیگر و بحوض بطول ہفتہ ذراع و عرض دو وزہ بود و سر
و عمارت طلبی کہ ہر کدام شاہ نشینے رو باغ داشتہ باشد بسازد و بطرزے کہ جوے ہر
بیج گزار آب چشمہ میان ایوان مذکور شدہ در باغ جاری گردد، در ہر طرف ایوان ہفت
ایوان دیگر کہ در ہر دو جانب چہارہ ایوان واقع شود، و دو جوی دیگر اند و سمت نیر
مربور کہ ہر یک بعض چہار ذراع از پیش ایوان ہا بگذرد و ہر دو جانب وسط باغ دو تنگ
خاص دوست عمارت کیے ہر سردرازہ دیگرے قرنیہ آن و حمامے با حوض و آبشار
و نشین ہا مقرر فرمودند، و در انتہائے باغ نیز حوضے پنجہ و ہفت گزار پنجہ و ہفت کہ
ذارہ در میان و سے آبشار بر طرف آن باشد طرح نمودند۔“

باغ کے اندر اب نہ دو تنگ نہ خاص کا کوئی نشان باقی ہے نہ حمام کا، و نہ ملک کا یا ہر نذر
بین الناس اس شاہ جہانی تعمیر کے متعلق ایک کتبہ چشمہ کی اندرونی عمارت میں لگا ہوا ہے، اگر دیکھنے
دائیں جانب سے مدور حصہ کی سیر کرے، تو جہانگیر دے کتبہ سے پہلے شاہ جہانی کتبہ ملے گا جس پر
کا قطعہ تاریخ کندہ ہے :-

حیدر بکلم شاہ جہان بادشاہ دہر
این جوے دادہ است ز جو بہشت یاد
تاریخ جوے آب بگفتا سر و شغیب
شکر خد کہ ساخت حکیم آبشار جو
زمین آبشار یافتہ کشمیر آبرو
از چشمہ بہشت برون آمدست جو

چشمہ شاہی | جس پہاڑ کے نیچے شالمار اور نشاط باغ ہیں، اسی سلسلہ کے ایک پہاڑ کے دامن میں نہایت بلند جگہ پر چشمہ شاہی واقع ہے، اسکے ساتھ ایک خوبصورت باغ بھی ہے جس میں چار اور ہر قسم کے پھل ہیں، اس باغ میں بھی متعدد درجے ہیں، اور ہر درجہ میں نہرین، فوارے اور آبشار روان، آخری درجہ کے منستی پر چشمہ ہے جس کا پانی نہایت سرد اور لطیف ہے، اس چشمہ کی خوبی کا لطف مجھ کو جس قدر حاصل ہوا، وہ وقت تحریر اور تقریر سے بالاتر ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ ایسی نفیس اور بے نظیر جگہ کا ذکر شاہی زمانہ کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں مجھ کو نہ مل سکا شاید میری تلاش کا قصور ہے۔

تہنیت | اگست ۱۹۳۷ء سے یہ مضمون اس انتظار میں پڑا ہوا، کہ چشمہ شاہی کا ذکر کسی قدیم کتاب میں بجائے تفصیل جاری رہا، اپنی ناکامی پر دوسروں کی طرف رجوع کیا، خود کشمیر کے محکمہ آثار و عمارت سے مراسلت کی، اجماع سے حال کی ایک تالیف کا حوالہ آکر بات ختم ہو گئی، اور باوجود اصرار کے اس کے محولہ اوراق کی نقل تک نہ ملی، اپنے دوست سید بشیر الدین صاحب لاہور میں مسلم یونیورسٹی کے توجہ دلانے پر کرمی حسرت اللہ خان صاحب رئیس گولگنج لکھنؤ سابق متوسل ریاست کشمیر سے خط و کتابت کی، موصوف نے بھی کسی قدیم کتاب کا پتہ نہ دیا، ان حالات میں مضمون کو بصورت موجود شائع کرنے کا فیصلہ مجبوراً کرنا پڑا۔

مذکورہ بالا ذرائع سے جو کچھ معلوم ہوا اسکو شکریہ گزارا کیسا تھا اصل مضمون سو الگ تحریر کرنا ہوتا تھا۔

معلومات بذریعہ محکمہ آثار قدیمہ کشمیر | چشمہ شاہی شاہجہان کے عہد میں خود شاہجہان کے حکم سے سرکاری خرچ پر تیار ہوا تھا، تاریخ بنار کوثر شاہی ہے جس سے ۱۷۳۲ء نکلتے ہیں (بحوالہ کتاب مؤلفہ آر۔ سی۔ کاک) معلومات بذریعہ حسرت اللہ خان صاحب | ماضی قریب میں ایک شخص حسن شاہ کشمیری نے فارسی میں کشمیر کی تاریخ لکھی ہے جس کا نام تاریخ حسن ہے، اس کتاب میں چشمہ شاہی کے متعلق حسب ذیل عبارت ہے:-

"چشمہ شاہی متصل شہر، ذریعہ دامن کوہ شالمار، آب آن نہایت عذب و لطیف و خوشگوار است"

سلاطین و امراءے این دیار بکمال ہوس آب آن چشمہ استعمال می دارند، بنا بر آن آن را چشمہ شاہی نام کرده اند، شاہ جہان بہ عہد خود عمارتے خوش و باغے دلکش در آن جا احداث کرده، حوض مرچہ را سنگ بستے عجیب دادہ است، حکم بدیدہ تاریخ گفت :-

دوش دیدم نشستہ بر کوثر شاہ مردان علی جم جاہی
گفتش السلام گفت علیک گفت برگو در گرجہ فی خواہی
گفتش بہر چشمہ تار تار گفت برگوئے کوثر شاہی

گزار کشمیر (صفحہ ۲) میں نشاط باغ کے حوض کی تاریخ بھی کوثر شاہی لکھی ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کی تاریخ کا مادہ ایک نہیں ہو سکتا، اسلئے لامحالہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوثر شاہی کو چشمے کی تاریخ قرار دینا صحیح ہے یا نشاط باغ کی؟ کشمیر کے محکمہ آثار قدیمہ نے تو اس کا کوئی جواب ہی نہ دیا، جناب حسرت اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، کہ دونوں تاریخیں ایک نہیں ہیں، تھوڑا سا فرق ہی یعنی کوثر سے شاہی (۱۷۳۷ء کے ساتھ) چشمہ کی تاریخ ہے، جس کے اعداد ۱۰۵۲ء ہیں، اور کوثر شاہی (بغیرے کے) نشاط باغ کی، جس کے اعداد ۱۰۴۲ء ہیں،

اس حل کو تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں گوشتین بامیں قابل بحال ہیں (۱) تاریخون کے میدان میں اتنی تنگی نہیں ہے کہ ایک ہی مادے کو تصرف کر کے مختلف چیزوں کی تاریخ لکھی جائے۔

(۲) جناب موصوف نے اپنے پہلے خط میں چشمہ کی تاریخ کوثر شاہی (بغیرے کے) تحریر فرمایا ہے، (۳) آثار قدیمہ والوں نے بھی چشمہ کی تاریخ کوثر شاہی (بغیرے کے) لکھی ہے، کیونکہ انھوں نے اس کے اعداد ۱۰۴۲ء بھی لکھ دیے ہیں،

تصحیح

گذشتہ صفحہ کے معارف (صفحہ ۱۱) کلام اللہ کی ایک آیت میں جحد و ابھار کے بجائے جہد و ابھار چھپ گیا ہے، ناظرین تصحیح فرمائیں۔

انسانی آزادی جڈنشن کی روشنی میں

از

جناب پروفیسر معتقد ولی الرحمن صاحب ایم اے

انسانی آزادی کے مسئلے میں دو بڑی اہم مشکلات ہیں، اول تو یہ کہ نظری مسائل میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اکثر مفکرین کا خیال ہے کہ اگر انسانی آزادی ثابت نہیں ہو سکتی تو اخلاقیات اور مذہب دونوں کا خاتمہ ہو جاتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بحث شروع ہی سے جانبدارانہ ہوتی ہے، ایک طرف تو اس مسئلہ کا حل بہت غمزدگی سے ہے، اور دوسری طرف ایک حل کے مقابلے میں دوسرے حل کی تائید میں بہت سے شواہد پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اس مسئلہ پر تمام غور و فکر میں جذباتی رنگ آمیزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بحث میں اکثر نتیجے کو پہلے ہی سے فرض کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات ایک ضمنی مقدمے سے نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے، چنانچہ بعض مفکرین کے دل میں پہلے ہی سے خیال ہوتا ہے کہ وہ دنیا ناقابل برداشت ہوگی جس میں جبر کی حکومت ہے، یا یہ کہ اگر دنیا پر تقدیر ہی کی حکمرانی ہے، تو نیکی اور نیک کرداری کی کوشش ہی بے معنی ہے، دوم یہ کہ غالباً جذباتی متلازمات کی وجہ سے اس مسئلہ کو غلط صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اس مسئلے کو بیان اور حل کرنے کے لئے جتنی اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً "آزادی"، "جبر"، "آزادہ"، "ذات" اور "تعیین ذات" وہ سب غیر واضح اور مبہم ہیں، پھر لطف یہ ہے کہ ان کو واضح کرنے اور ان کے ابہام کو رفع کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی نتیجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنا پر جو کچھ بھی ثابت کیا جاتا ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا، کہ یہ آزادی یعنی اطلاقی جبر ہے، یا بمعنی تعین ذات، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا

کہ ہم نے انسان کے ارادے کی آزادی کو ثابت کیا ہے یا اس کے کردار کی آزادی کو اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا جاسکتا، کہ آزادی علتوں کے موجود نہ ہونے کے ہم معنی ہے، یا کہ کردار کی پیشین گوئی نہ ہو سکنے کے اصطلاحات کی ان ہی خامیوں کی وجہ سے پلانک اور کوپٹن، دونوں نے انسانی آزادی کو ثابت کیا ہے، لیکن مقدم الذکر فطرت کو علت و معلول کا سلسلہ سمجھتا ہے، اور مؤخر الذکر کا عقیدہ ہے کہ علی تعین غیر منقطع نہیں، پلانک کے ہاں تو آزادی پیشین گوئی نہ کر سکنے کی قابلیت کے ہم معنی ہے، اور کوپٹن کے ہاں طبی تعین کے عدم وجود کے،

اس میں شبہ نہیں کیونکہ اپنے وسیع ترین معنوں میں، ان مقدمات سے حل نہیں ہوتا جن کو فطرت سائنس پیش کرتی ہے، اس کے لئے ہم کو بہت سے مختلف قسموں کے تجربات کے پیش کردہ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نظری فلسفے کے مسئلے ہونے کے لحاظ سے یہ اپنے مقدمات کے لئے اس موافقہ تک محدود ہے، جو سائنس کے موضوعات بحث یا اس کے طریقے تیار کرتے ہیں، بنیادی حقیقت سے سائنس یکسانیتوں کی تحقیق کے مسئلے پر مبنی ہوتی ہے، یہ یکسانیتیں خود فطرت میں موجود فرض کی جائیں یا ان کو توجہات کا محض طریقہ سمجھا جائے، اس کا فیصلہ ہمارے لئے اہم نہیں، دونوں صورتوں میں سائنس کی لازمی شرائط ہیں، سائنس قیامت بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ تعمیم بغیر یکسانیت کے ناممکن ہے، یکسانیت مکرر روابط، اور ان روابط سے پیدا ہونے والی خودروئی کی عدم موجودگی پر دلالت کرتی ہے، اس طرح جو کامیابی کہ سائنس کو یکسانیتوں اور باقاعدگیوں کی تلاش میں ہوتی ہے، وہی ان یکسانیتوں اور باقاعدگیوں کے وجود کا یا کم از کم حیثیت طریق توجہ اصول باقاعدگی کی قابلیت حصول کا معیار بن جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان فطرت کا ایک حصہ ہے، اب ہم کو اس سوال کا جواب دینا ہے، کہ وہ فطرت کا محض حصہ ہے، اور اس وجہ سے ان خصائص کا اظہار کرتا ہے، جو فطرت کے باقی ماندہ حصے میں بھی پائے جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایک استثنائی حصہ ہے لہذا

ایسے خصائص کا اظہار کرتا ہے، جو فطرت میں مشترک نہیں، لیکن انسانی کردار کی وجہ سے
کو عام واقعات سے مینج کرنے کی اہمیت میں آج تک کسی نے شبہ نہیں کیا،

اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں سائنس کے رتبہ کا صحیح انداز
انسانی آزادی کے متعلق مفکرین کے خیالات سے کیا گیا ہے، جس دور میں سائنس بالکل ساکن رہا
رہی ہے، وہ بالکل وہی زمانہ ہے جس میں انسان نے فطری اعمال کی باقاعدگی اور کیسانیت کو بھلایا اور
اور خود اپنے آپ کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھا ہے، اس کے برخلاف سائنس کا پرفعلیت زمانہ عین وہ زمانہ
ہوتا ہے جس میں انسان کو فطرت کی پابندی قانون، اور اسلئے خود اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اس
مطابقت سے معلوم ہوتا ہے، کہ کم از کم عوام کے لئے ان دونوں واقعات میں کوئی ربط ہے، قانون کا عدم
انسانی آزادی کے ساتھ، اور اس ناوجود انسانی مجبوری کے ساتھ متلازم کر لیا جاتا ہے،

زمانہ متوسط وہ زمانہ ہے جس میں جہان تک ہم کو علم ہے، سائنس نے بہت کچھ ترقی نہ کی، اس
زمانے میں دنیا کے متعلق مفکرین کا خیال بعد کے زمانہ کے مفکرین کے خیال سے مختلف تھا، یہی اختلاف
ہمارے مندرجہ بالا بیان کی بہترین تاریخی مثال ہے، زمانہ متوسط کے مفکرین کے نزدیک انسان ہرگز
سے کائنات کا مرکز تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ تمام فطرت بلحاظ غایت اسکی اور اسکی ابدی تقدیر کی تابع ہے
..... دنیا کے متعلق اس زمانہ کے مروجہ عقیدے کی خصوصیت یہ تھی، کہ اس میں یقین دلایا گیا تھا، کہ انسان
اپنی امیدوں اور نصب العینوں سمیت کائنات کا اہم ترین حصہ ہی بلکہ یہ کائنات کلیۃً اسی کے تابع ہے
..... واقعات کی توجہ میں اشیاء اور انسانی مقاصد کا تعلق اتنا ہی حقیقی سمجھا جاتا تھا، جتنا کہ خود ان کا با
تعلق، بلکہ بعض اوقات تو مقدم الذکر تعلق موخر الذکر تعلق کی نسبت زیادہ اہم مانا جاتا تھا، ان لوگوں کا
خیال تھا، کہ بارش انسان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ نظر
بادلوں میں سے گرتے ہیں، تمام توجہات میں غایتی فعلیتوں کی تمثیلات بہ کثرت استعمال کی جاتی تھیں،

تمام کائنات بہت چھوٹی سی محدود جگہ تھی، اور یہ جگہ انسان کی تھی، وہ مرکز پرچھٹن تھا، فطری تخلیقات اس کے
فائدے کے تابع تھیں،

اس کی عین ضد دنیا کے متعلق وہ عقیدہ ہے، جو سائنس کی آمد اور فطرتی اعمال کی میکا کی تربیت
کے انکشاف کے بعد پیدا ہوا، زمانہ متوسط کے مفکرین تو فطرت کو انسان کے علم اس کی غایت اور اس
کے مفاد کے تابع سمجھتے تھے، اب اسکو مکتفی بالذات اور آزاد مانا جانے لگا، انسان کا علم اور اس کی
غایت اس کا نتیجہ اور اس کا معاد اس کے تابع تصور ہوا، اب فطرت غایتی نہ رہی، بلکہ غلی بن گئی، نہ
صرف یہ کائنات، بلکہ خود انسان کی تقدیر بھی انسان کے اختیار سے باہر ہو گئی، یہ ان قوتوں کا معصوم
ہو گیا، جو میکا کی اصول کے مطابق عمل کرتی ہیں، بارش صرف اس کے کھیتوں کے سیراب کر دہی کے لئے
نہیں بلکہ طوفانوں اور طغیانوں کے ذریعہ اسکو تباہ کرنے اور اسکے گھروں اور خانہ انوکو برباد کر نیکیے کی بھی ہونے لگی
کائنات بے حد نہایت ننگی، انسان کی ملکیت میں صرف ایک نقطہ باقی رہا، اور وہ بھی محض عارضی طور پر کیونکہ ان
دو تین جلد ہی اسکو اس سے بھی محروم کر دیتی ہیں، انسان کی آزادی اور خود مختاری خیال خام اور محال ہو گئی۔

زمانہ حال میں انسانی آزادی کی لکشی اور دھبہ سے بھی طبیعی علوم کی موجودہ حالت کا اندازہ
ہوتا ہے، لیکن اب صورت حال گزشتہ زمانے کی صورت حال سے کچھ مختلف ہے، اب انسانی آزادی کے
متعلق جس قدر بحث مباحثہ آج کل کے فلسفہ سائنس میں ہو رہا ہے، وہ سائنس کے سکون و جہود کا یہ
بلکہ اسکی فعلیت کا نتیجہ ہے، بات یہ ہے کہ اس فعلیت نے خود سائنس میں ایک ایسے واقعے کا انکشاف
کیا ہے، جو قانون کی پابند فطرت کے افروض کے بالکل منافی ہے، اس واقعے کو ہائی سن برگ نے
اپنے اصول عدم تعین کی صورت میں بیان کیا ہے، اس اصول کے مطابق فطرت کے کسی ذرے کی حالت کو
مین کرنے کے لئے اس کے مقام اور اس کی شرح حرکت کو بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن ان دونوں کو صحت کیا

Principle of indeterminacy of Heisenberg

معلوم نہیں کیا جاسکتا، اس اصول کی بنا پر فطرت کی علی ساخت میں کوئی انقطاع نتیجہ کیا جاسکتا ہو یا نہیں، اس پر سائنس کے ماہرین متفق نہیں، لیکن اگر اس سے کسی حقیقی خود رونی کے وجود کا ثبوت نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ اس سے بعض ایسے مظاہر کے متعلق پیشین گوئی کی محالیت مسلم ہو جاتی ہے جن کو بہ سزا نوعیت علی فرض کیا جاتا تھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانی آزادی کے حامیوں نے اس اصول کا نہایت گرمجوشی سے خیر مقدم کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہمیشہ یہ نہیں کہتے کہ اس اصول سے انسانی آزادی ثابت ہو جاتی ہے، ان کا منشا صرف اس قدر ہوتا ہے، کہ اس سے انسانی آزادی کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے جس کو ممکن ہے کہ کسی اور بنا پر ثابت کیا جاسکے، بہر حال اب طبیعی علم کے انفراسات اور اخلاقی شعور کے اقتضات میں کوئی تنازع باقی نہیں رہا، لہذا اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سائنس انسانی زندگی کے معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہے، تب بھی یہ انسانی آزادی کو متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ اسی قسم کی ایک چیز طبیعی دنیا میں بھی پائی جاتی ہے، فطرت کی یکسانیت میں بہت سے رہنے پائے جاتے ہیں، لہذا اگر انسان فطرت کا حصہ ہے، تو ہو سکتا ہے، کہ وہ آزاد ہو، یہ مختصراً وہ صورت حال ہے، جس نے زمانہ حال میں اس مسئلے کو سائنس کے ماہرین کے لئے دھچپ نہایا ہے ہم مصنفین کے عقائد کے معائنہ سے قبل خود اس مسئلے کی تحلیل مناسب ہوگی،

مسئلہ کی عام نوعیت | لہذا سوال یہ ہے کہ سائنس کی رو سے انسانی آزادی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے: ایک مکمل کردار کی تحلیل دو مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے: ایک تحلیل طبیعی ہے جس میں اس کردار کو حرکات کی صورت میں تحلیل کر دیا جاتا ہے، مثلاً ہاتھ اٹھانا، ہونا، وہ دماغی حالت جو اسکی مفروضہ علت ہے، اور وہ دماغی حالت جو اس دماغی حالت کی علت، و قبی علیٰ هذا اسی طرح ہم زمان میں پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جاسکتے ہیں، جہانی اعمال کی حد تک دماغ وہ مرکزی آلہ ہے، جو ان اعمال کو منضبط کرتا ہے، اور ان تمام حرکات

یہ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا جبری حل طبیعی تحلیل کے مطابق ہوتا ہے، کسی فعل کو جبری اسٹیٹ کہا جائے گا، جب اس سے قبل کوئی ایسی حالت ہو، جس کے معلوم ہو جانے کے بعد اس فعل کی پیشین گوئی کچھ اسکے جبر کے یہ کم از کم وہ معنی ہیں، جن میں لاپیس نے دنیا کو مجبور فرض کیا ہے، اگر فعل دماغی حالت اس سے پہلے کی دماغی حالت وغیرہ سب کی سب معین جسمانی حالتیں ہیں، تو علی سلسلہ بال ظاہر و باہر ہے، لاپیس کی طرح جبر کا قائل بھی کہہ سکے گا، کہ اگر کوئی کافی عقل رکھنے والا شخص کسی فرد کے دماغ کے ہر ذرے کی حالت سے واقف ہے تو وہ اس فرد کے آئندہ کردار کی پیشین گوئی کر سکتا ہے، جبر کی اس قسم میں ذہن یا ارادے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، ایسے جبر کو بالعموم مادی یا مادہ منظر ہی کہتے ہیں،

لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ نفسی طبیعی تحلیل بھی جبریت پر ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جبریت مادی ہی ہو، اگر فعل سے دماغی حالت اور دماغی حالت سے اس دماغی حالت کی علت

Epiphenomenalistic & Psycho-physical

کی طرف پیچھے ہٹنے میں کسی جگہ بھی ارادہ بہ حیثیت علیٰ غصہ کے داخل ہو جائے، تو جبریت سے درپیش ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہو کہ ارادے کو، بحیثیت ایک ماقبلی حالت تسلیم کر لیا جائے، کہ اس کے علم سے بھی فعل کی پیشین گوئی ممکن ہے، اگر ذہنی حالتیں کارکن ہوتی ہیں تو لاپیس کا مفروضہ شخص اس علم کی بنا پر فعل کی پیشین گوئی اتنی ہی صحت کیساتھ کر سکتا ہے جتنی کہ وہ دماغی حالتوں کے علم کی بنا پر کر سکتا ہے،

لیکن کسی وجہ سے اس قسم کی جبریت، مادی جبریت کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور معلوم نہیں ہوتی، واقعہ یہ ہے کہ نفسی طبیعی جبریت، جبریت ذات میں تحویل ہو جاتی ہے، اور یہی عام طور پر آزادی کے معنی لئے جاتے ہیں، اگر خود ارادہ کسی ماقبلی ذہنی حالت کا نتیجہ ہے، اور یہ ذہنی حالت کسی اور ماقبلی ذہنی حالت کا وغیرہ، تو حقیقت میں اس کا مطلب صرف اس قدر ہے، کہ اس فرد کی شخصیت یا ذات، بہ تدریج شکل پذیر ہو رہی ہے، مجھے اس افراض پر کوئی اعتراض نہیں، کہ میرا ارادہ ان بہت سے عناصر سے معین ہوا ہے، جن کو محرکات دلائل، خواہشات، گزشتہ تجربات وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ میرا تو اصرار ہے، کہ میرا ارادہ بالکل ان ہی عناصر کی تحقیق کا نتیجہ ہے، لیکن محرکات دلائل وغیرہ کا یہ محض فیصلہ کرنے کے فعل کے سوا اور کچھ نہیں، میرا فیصلہ ان عناصر سے آزاد نہیں، یہ ان عناصر کے متوازی محض کل کے ہم معنی ہے، لہذا جب میں کہتا ہوں، کہ میرا فیصلہ کسی ماقبلی ذہنی حالت سے معین ہوا ہے، تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود میں نے اس فیصلے کو معین کیا ہی، کیونکہ کسی لمحہ کے "میں" سے میری مراد اس لمحہ کی محض ذہنی حالت سے ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے، کہ گزشتہ ذہنی حالتوں کے تمام اثرات شامل ہوتے ہیں، لیکن خود اپنی ذات کے احکام کے مطابق عمل کرنا مجبور ہونا نہیں، بلکہ فی الواقع آزاد ہونا ہے، جبریت ذات ہی آزادی ہے،

لہذا ظاہر کردار کی نفسی اور طبیعی تعلیلات میں صرف فرق ہیں، (۱) موخر الذکر نظریہ میں اس بات کی گنجائش ہو کہ ایک طبیعی حالت کسی ایسی حالت سے پیدا ہو، جو طبیعی نہیں، بلکہ ذہنی ہے، (۲) موخر الذکر نظریہ کے مطابق ایک ذہنی حالت صرف ایسی حالت سے پیدا ہو سکتی ہے، جو طبیعی نہیں بلکہ ذہنی ہے، مقدمہ الذکر نظریہ کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں صحیح نہیں، لیکن دونوں نظریہ علیٰ ہین کیونکہ دونوں کا دعویٰ ہے، کہ آخری حرکت گزشتہ واقعات کا نتیجہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ دونوں نظریہ دعویٰ کرتے ہیں، کہ حرکت ایک دماغی واقعہ کا فوری نتیجہ ہے، فرق صرف اس وقت پڑتا ہے جب اس تحلیل کو اور پیچھے کی طرف بجایا جاتا ہے، اب سوال یہ ہو کہ اس دماغی حالت کو کیا کیا جاتا ہے؟ حرکت کی قریبی علت ہی؟ کیا یہ صرف کسی گزشتہ دماغی حالت سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہی، تو فرد کا فعل طبیعی علیٰ سلسلے کا حصہ ہے، لہذا مجبور ہے، کیا یہ دماغی حالت صرف کسی گزشتہ ذہنی حالت کا نتیجہ ہے؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے، تو فرد ایک ایسے علیٰ سلسلے کا حصہ ہے، جو بالحاظ نوعیت خالصتہ طبیعی نہیں اور فرد کو آزاد اور مختار کہنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں، وہ ان معنوں میں آزاد ہے، کہ اس کا کردار اس کے فیصلوں سے پیدا ہوتا ہے، ان ہی معنوں میں وہ فرد اپنے ارادہ کے مطابق عمل کرنے میں مختار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ ارادہ وہ کرتا ہے، کیا وہ یہ ارادہ کرنے میں آزاد ہے؟ یعنی یہ کہ کیا فرد کا نفس ارادہ ایک علیٰ سلسلے کا حصہ ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس واقعے سے کہ ارادہ گزشتہ واقعات سے پیدا ہوتا ہے، فرد کی آزادی سلب نہیں ہو جاتی، بہ شرطیکہ علیٰ سلسلے کی ہر کڑی صرف ذہنی حالت ہو، لہذا آزادی کے تحلیل کا مزید یہ ہو کہ ارادہ کسی مقام پر بھی کسی دماغی حالت کا فوری اور قریبی یا بالواسطہ نتیجہ نہ ہو، علیٰ فعل صرف ایک سمت میں ہو سکتا ہے یعنی ذہنی حالت کے جسمانی یا طبیعی حالت کی طرف، نہ کہ بالکس، آزادی کے نظریے کے ان دونوں مطالبوں کو ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے: کوئی قانون ایسا نہیں جس کے مطابق

ارادی حالت کسی باقی طبعی حالت کا نتیجہ ہو، لیکن ایسے قوانین موجود ہیں جن کے مطابق طبعی حالتیں ارادی حالتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں،

یہ امر مشتبہ ہو کہ جبر و اختیار کے مسئلہ کی تحلیل اس مسئلہ کے آخری حل کیلئے مفید ہو، نہ مانہ حال کا فلسفہ اور نفسیات دونوں کو یقین ہے کہ ذہن اور جسم کی اصطلاحات کا استعمال خطرہ سے خالی نہیں، لہذا یہ دونوں تباہ و تاراج کرنا ان کو استعمال کرنے سے گزیر کرتے ہیں، لیکن جن مصنفین کے خیالات پر آمینہ اور اق میں بحث ہونے والی ہے، وہ ان اصطلاحات کو برابر استعمال کرتے ہیں، اسی جبر سے ہم نے بھی ان الفاظ اور ان سے پیدا ہونے والی تقسیم بالشفاع کو جائز رکھا ہے، جو تحلیل کر ہی نہیں کی جائے گی، اس کو محض ڈھانچا سمجھنا چاہئے، جس سے کہ انسانی آزادی کے مسئلے پر ہم عصر مصنفین کے خیالات واضح ہوں گے۔

(باقی)

نفسیات ترغیب

کسی انسان کو کسی کام یا چیز یا تحریک کے لئے ہم کیوں نہ کہ آمادہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ترغیب اور شوق دلا سکتے ہیں، اس کے نفسیاتی اصول کیا ہیں، اس کتاب میں ان ہی اصول کی تشریح ہے تجارت، اشتہارات اور تقریر و خطاب میں ہر جگہ ان اصول کی رعایت کی ضرورت ہے،

ضمانت ۲۱۱ صفحہ قیمت: ۱۰ روپے

مقالہ روسو

جس میں فرانس کے مشہور فلسفی انقلابی ہیرو روسو نے علوم و فنون کے افادہ و اثرات نتائج کی تنقید کی ہے یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے جنہوں نے انقلاب فرانس کا مواد ہم پہنچایا ہے، قسمت ہر

”میلچر“

رسالہ پیری

دہزار برس کی پرانی لاطینی کتاب

مصنفہ

مارکوس طیلیوس لیکرون سیسرو

از ڈاکٹر محمد حفیظ سید ام اسے، پی ایچ ڈی ڈی ایٹ پرنسپل الہ آباد یونیورسٹی

اگر ہم بھی مثل انگریزوں کے اس وقت برسرِ اقتدار ہوتے اور ہمارے علمی و ادبی کارناموں کو محفوظ رکھنے کے لئے لندن کے برطانوی عجائب خانے کی طرح کا ایک مسلم عجائب خانہ ہوتا، اور اس کی فہرست بھی مرتب ہوتی، تو ہمیں دیکھ کر تعجب ہوتا، اور یہ کچھ کم فخر کا باعث نہ ہوتا، کہ ہمارے اسلاف نے ہم سے پہلے اردو زبان اور ادب کی کون کونسی خدمتیں انجام دی تھیں، اور اس کے حدود کو وسیع کرنے میں کیا کیا کوششیں کی تھیں، گو ہر زمانے میں علم دوست اصحاب کی تعداد کم رہی ہے، مگر ہماری انہی ان شہماتوں سے کبھی خالی نہیں رہی، مجھے عرصہ سے اردو کی کتابوں کے جمع کرنے اور مطالعہ کرنے کا شوق ہے، میرے کتب خانے میں بعض بعض نایاب چیزیں موجود ہیں، ان میں سے بعض تراجم ہیں، جو یورپی زبانوں سے اردو میں منتقل کئے گئے تھے، ہنجلہ ان کے چند ایسی بھی کتابیں ہیں جو زندہ رہنے اور رکھنے کے قابل ہیں، مگر ہماری بے اعتنائی اور کم توجہی کے سبب وہ ناپید ہوتی جاتی ہیں، جہاں کہیں یہ نسخے ملتے بھی ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہیں

جو ان کی قدر کرتے ہیں، نہ کرنا جانتے ہیں، اور نہ دوسروں کو ان سے مستفید ہونے دیتے ہیں اگرچہ
بیش قیمت کا زمانہ محفوظ کئے جائیں، تو اردو زبان کی گران بہا خدمت ہوگی، متمدن دنیا کا کوئی
ایسا ملک نہ ہوگا، جہاں لاطینی اور یونانی زبان کے مشہور و معروف مصنفین کی کتابوں کا ترجمہ کیا
گیا ہو، یونانی فلسفہ کی چند کتابیں یونانی سے انگریزی اور پھر انگریزی سے اردو میں ترجمہ
کی گئی ہیں، ترجمہ در ترجمہ ہونے سے اکثر مطلب خراب ہو جاتا ہے

آج سے چالیس برس پہلے مولوی حاجی سید محمد حیدر صاحب مترجم ہائی کورٹ سرکار نظام
نے بہت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ براہ راست لاطینی زبان سے مشہور آفاق لاطینی مصنف
مقرر سیرو کے ایک رسالہ کو رسالہ پیری کے نام سے اردو میں منتقل کر کے مفید الاسلام پیر
دکن میں چھپوا کر شائع کیا تھا، جہاں تک مہین معلوم ہے، یہ اپنی قسم کا پہلا کام ہے، مترجم نے صرف
ایک صفحہ کا دیباچہ سپرد قلم کیا ہے، سیرو کے حالات اور اسکے علمی کارناموں سے ہمیں روشناس
نہیں کیا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے سیرو کی مختصر سوانح حیات اور اسکی تصانیف کا جملہ ذکر
کرنا ضروری سمجھتے ہیں،

مارکوس ایلئوس سیرو ایک مشہور مقرر اور ماہر سیاسیات تھا، جو ۳۳ رجبوری ۱۸۱۱ء ق م کو
مقام اپنی نغم میں پیدا ہوا، اس کی مان اعلیٰ خاندان کی ایک معزز عورت تھی، اور باپ بھی نہایت
با اثر اور دولت مند آدمی تھا، اس کا بچپن کچھ تو اپنی نغم میں اور کچھ روم میں گذرا، آپنی اوس شائے
اور لذتہ مسک کے فلسفی فی دوس کا اس پر بہت کچھ اثر پڑا، دیودونس سے اس نے علم منطق
کی تعلیم حاصل کی، اور ۱۸۱۱ء ق م میں یہ فیلو کا شاگرد ہو گیا، مالونے اسے فن تقریر سکھایا تھا، اور
قانون وغیرہ کی تعلیم بھی اس نے اس زمانے کے مشاہیر سے حاصل کی تھی، اس کا خاص مشغلہ
اس زمانہ میں نظم کہنا، اور یونانی مصنفین کی کتابوں کا ترجمہ کرنا تھا، رومی دستور کے مطابق

سیرو نے فوجی تعلیم بھی پائی تھی، اور سترہ برس کی عمر میں پہلے تو اسٹراوا اور پھر سٹاک کے زیرِ کمان جنگ میں بھی
شریک ہوا تھا،

۱۸۱۱ء ق م سے جب کہ اسکی عمر صرف پچیس سال کی تھی، اس نے سیاسیات میں بھی حصہ لینا شروع
کیا، اس وقت تک اس زمانہ کی اسکی صرف ایک تقریر دستیاب ہوئی ہے، جو ایک قانونی نکتہ کے
متعلق ہے، اور ادبی حیثیت سے اسے کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں، دوسرے سال اس نے سکیو
روڈس کے مقدمہ میں جو کہ قتل کے الزام میں موقوف تھا، پیروی کرتے ہوئے نہایت جوش و خروش
سے تقریر کی، جو آج تک مشہور ہے،

کچھ عرصے بعد سیرو تفریح اور تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے روم سے باہر چلا گیا، اور دو
سال تک براہِ مشرقی ملکوں کا سفر کرتا رہا، آیتھزاکرا اس نے اس زمانہ کے مشہور حکماء سے فلسفہ بھی
پڑھا، پھر مزید تعلیم کی غرض سے اوس نے ایشیا اور رومس جا کر وہاں کے سربراہ اور وہ علم کی شاگردی
اختیار کی، فن تقریر کی خصوصیات، روم میں عام طور پر ایشیائی مبالغہ آمیزی، تکلف، تصنع اور فطری
بارکیاں مانی جاتی ہیں، مگر رومس میں مالونے اس طرز تقریر پر سیرو کو ملامت کی جس کی وجہ
سیرو نے ایک نرالے انداز میں تقریر کرنی شروع کی جو بہت مقبول ہوئی،

۱۸۱۱ء ق م میں سیرو پھر روم واپس آیا، یہاں ترنشیہ سے اسکی شادی ہو گئی، یہ شادی
ہمزاج، ترشہ، اور مالدار عورت تھی، اس شادی کے بعد ہی سے اسکی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا
ہے، ۱۸۱۱ء ق م میں سیرو کو ایٹر مقرر ہوا، جس کے ذمہ غلہ کی درآمد کی نگرانی کا کام تھا، اسی
سلسلہ میں وہ پہلی لی اُم بھیجا گیا، ۱۸۱۱ء ق م میں اس کی اُس وزیر کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہوا، جس
میں سیرو نے قانونی بحث کی، اس زمانہ کا دستور تھا، کہ قانون دان لوگ کسی مشہور آدمی کے مقدمہ
کی پیروی کر کے شہرت حاصل کیا کرتے تھے، صرف اسی خیال سے سیرو نے اس مقدمہ میں حصہ

لیا تھا، اس کے دوسرے سال سیر ورنے مارکوس فونیوس کے مقدمہ کی پیروی میں بھی اسی قسم کے دلائل پیش کئے، جو گئی اس "وزیر کے مقدمہ کی کامیابی کا باعث ہوئے تھے۔
سنتھ ق م میں سیر و پریمر ہو گیا، اور کونسلیت کے لئے بھی کوشش کرتا رہا، آخر کار ق م میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اسی سال اس کے ایک لڑکا مارکوس پیدا ہوا، اور رومی امرا نے اسے کانسلی منتخب کر کے کونسلیت کے منصب پر فائز کر دیا۔

سیر و کی کونسلیت کا زمانہ (سنتھ ق م) ایک حیرت انگیز مصروفیت میں گزرا۔ اس عرصہ میں اس نے کئی محرکات ادارات تقریریں کیں، مگر چونکہ روم کے امرا اس سے حسد رکھتے تھے، اسلئے اسکو دھڑلے سے پڑا، اور وہ مارچ سنتھ ق م میں تھیا لونیکا "پہونچا، پھر وہاں سے درہاچی ام چلا گیا، یہاں اس نے سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں اپنی زندگی بسر کی، اور ہمیشہ دوبارہ روم واپس جانے کیلئے موقع کا منتظر رہا، چنانچہ اگست سنتھ ق م میں اسے روم آنے کی اجازت مل گئی، روم میں امرا کے سوا تمام لوگوں نے نہایت جوش اور مسرت سے اس کا خیر مقدم کیا، اتفاقاً اسی زمانے میں سیر و اور پومی کے درمیان آپس میں کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی، سیر و نے بھی سیر و کی مخالفت میں حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، کہ اسے دوبارہ جلاوطنی کا اندیشہ پیدا ہو گیا، آخر کار سیر و کو غلبہ حاصل ہوا، اور سیر و نے ملکی اور سیاسی معاملات سے بے توجہی اختیار کر کے اپنی طبیعت کو تصنیف کی طرف کھینچ لیا، اس نے سنتھ ق م میں ایک کتاب "دائرے تور" (یعنی مقررہ) (*De oratore*) پھر دی وی پبلک (یعنی جمہوریت) (*De Republica*) اور پھر سنتھ ق م میں دوسری کتاب "دی لی گی یوس" (*De legibus*) لکھی۔

سنتھ ق م کے آخر میں سیر و سالیسیا کا گورنر مقرر ہوا، اگرچہ روم کا چھوڑنا اس کے لئے سخت مصیبت کا سامنا تھا، مگر مجبوراً اسے سالیسیا جانا پڑا، وہاں اس نے اپنی گورنری کے زمانہ میں ایک

بناوت فرو کر کے پیٹری قوموں کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، سینٹ نے اس کامیابی کی خوشی میں جشن کے لئے ایک دن مقرر کیا جس میں سیر و کی آئندہ ترقی اور کامیابی کے لئے دعائیں مانگی گئیں، سنتھ ق م میں روم واپس آنے کا سیر و کو پھر موقع ملا، اس زمانے میں پومی اور سیر و کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی، سیر و نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ پومی کا ساتھ دے گا۔

سیر و کے عہد حکومت میں سیر و نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اسی زمانے میں اسے کچھ خانگی معاملات کی پریشانیوں میں بھی مبتلا رہنا پڑتا تھا، یہی وجہ ہے، کہ اس نے اس تمام مدت میں صرف تین تقریریں کیں، سنتھ ق م میں سیر و نے تریشیا کو طلاق دے دی، اور پومبلیا نامی ایک دوسری عورت سے شادی کی لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے اس سے بھی قطع تعلقی کر لیا، اسی زمانے میں اس کی پیاری بیٹی ملیا کا انتقال ہو گیا، جس سے اسکو بے حد محبت تھی، اس کی موت کا اسے سخت صدمہ ہوا، اور اپنا رنج و غم غلط کرنے کے خیال سے پھر وہ تصنیف کی طرف مائل ہوا، اس زمانے میں اس نے فلسفہ کی کئی ایک نفسی کتابیں لکھیں، جو نہایت مشہور ہیں، اور بلند پایہ خیال کی جاتی ہیں، مثلاً بر دتوس اورے تر (*Proutus orator*) پارٹی تیونس اورے تر (*Partitio oratore*) پارادوکسی کا (*Paradoxa academica*)، ڈی فونی بوس (*De Phoenice*)، ٹس کیونی ان ڈیویشن (*Tusculan Disputation*) وغیرہ وغیرہ۔

۵ مارچ سنتھ ق م کو سیر و قتل کر دیا گیا، سیر و نے اس سازش میں کوئی حصہ نہ لیا، اس حادثہ کے دو دن بعد، ۵ مارچ کو سیر و نے ایک زبردست تقریر کی، اور پھر تصنیف میں مشغول ہو گیا، اس کے بعد فیلس ہی عرصہ میں اس نے ڈی نیچر ڈیورم (*De naturae*)، ڈی فائو (*De facio*)، کیٹو مجر

ردم) کی زبان تھی، اور جس کو اب چھوٹی بہن یونانی کی، اور مان (یورپ) کی سب زبانوں کی کہنا چاہئے، تصنیف (مارکوس فلیوس کیرون، انگریزی سیر (Cicero) جو بہت بڑا ادیب تھا، اور جس کا اس قدر شہرہ (یورپ) میں ہونا جب اسکی تصنیفات کا مطالعہ کیا جاوے بجا معلوم ہوتا ہے،

بعد زمان عباسیہ کے شاید کوئی اور کتاب مسلمانوں کے لئے قدیم زبانوں سے نقل ہوئی ہو مگر باعتبار اردو کے تو دنیا میں یہ پہلی کتاب ہے، جو لاطینی سے بلا واسطہ ترجمہ ہوئی، اور جس کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ دو ہزار برس میں انسانی خیالات نے کیا ترقی کی شاید لوگ عیب نکالیں کہ صاف اردو کیون نہیں ہے، مگر میں اصل کا ڈھنگ حتی الامکان باقی رکھنا ہنر سمجھتا ہوں، اور داد اس قدر شناس سے مانگتا ہوں جو کوئی ہوئے کہ اسکو اصل سے ملائے اور دیکھے کہ سیر (د) کو کھنڈ کے اہل علم کی زبان میں دو ہزار برس بعد پھر زندہ کیا ہے۔

”رسالہ پیری“ کے ابواب مترجم کے الفاظ میں یہ ہیں ۱۔

”یہ رسالہ بیان میں پیری کے ہے، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی برائیوں کو دفع کرتا ہے، چار سببوں سے بڑھا پا بڑھا جاتا ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے، کہ کام کرنے سے باز رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ بدن کو ضعیف کرتا ہے، تیسرے یہ کہ عیش و عشرت سے گویا بالکل خالی ہوتا ہے، چوتھا یہ کہ موت سے بہت دور نہیں ہوتا ہے،

ان سب الزامات کو یہ بات دفع کرتی ہے کہ بعضے تو ان میں سے کچھ پیری سے منحصر نہیں ہیں، اور بعضوں کے سبب بڑھا پا بڑھا نہیں ہوتا،

یہ تقریر (کاٹون) کی طرف منسوب ہے، جو بڑھا اور اپنے زمانے میں نہایت با اقتدار

(Cato major) (یعنی رسالہ پیری) اور لی اس (Cicero) وغیرہ کی اور کئی لکھیں، پھر لوان چلا گیا، یونان واپس جانے پر مارکوس انتونی نے اس پر سخت اعتراضات کیے، پھر اس نے ان اعتراضات اور الزامات کا جواب اپنی ایک زبردست تقریر میں دیا، پھر اس نے ایک دوسری تقریر بھی لکھ کر تیار کر لی، لیکن چونکہ انتونی روم سے چلا گیا تھا، اس لئے یہ تقریر بھی طور پر صرف مخصوص لوگوں کو پڑھنے کے لئے دی گئی، اور عام طور پر شہر نہ کیجا سکی،

اس کے بعد سیر (د) کو کنوین کی امداد پر متوجہ ہوا، اور اس نے جمہوری جماعت کی لیڈری اختیار کر لی، اور یہ تجویز پیش کی، کہ جب تک نئے سرور نہ مقرر کئے جاسکیں اس وقت تک لوگوں کے ذریعے فوج کو قابو میں رکھا جائے، اس نے ملکی گورنروں اور فوجی سپہ سالاروں کو بھی ایک کرپشن پر لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوا، مارکوس انتونی اور اوکتاوا نے ایک زبردست سازش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے سربراہ اور وہ لوگ مار ڈالے گئے، سیر (د) بھی اسی سازش کا شکار ہوا، پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کے مخالفت ہونے کی وجہ سے جہاز نہ چل سکا، اور وہ یہ کہتا ہوا خشکی پر واپس آیا، کہ مجھے اسی ملک میں مرنے دو جسے خود میں نے بارہا خطروں سے بچایا ہے۔

سیر (د) دسمبر ۴۳ ق م کو فورمیا میں قتل کر دیا گیا، اس کا سر اور داہنا ہاتھ کاٹ کر دیا بھیج دیا گیا، روم میں انتونی کی بیوی فداویا نے سیر (د) کی زبان میں سوئیاں چھوئیں، اور سر کو شائع عام پر لٹکوا دیا، یہ انتونی کے خلاف تقریر کرنے کا انتقام تھا،

مترجم نے دیباچے میں اس ترجمے کی اہمیت اور نوعیت پر مندرجہ ذیل الفاظ میں روشنی ڈالی ہے :-

”اللہ کا شکر محمد ادرآل محمد پر درود کہ میں نے اس رسالہ کو اصل لاطینی سے ترجمہ کیا، جو اگلی

نہایت صاحبِ شان تھا، اور چونکہ اُس نے حالتِ پیری میں زبان و فنونِ یونانی سیکھے تھے، لہذا اُس کی تقریر اس رسالہ میں اور کتابوں سے زیادہ عالمانہ ہے، اندر اور تصنیع یہ تقریریں شہِ رومی زمانہ حکومت (فلطیوس دہالبوس) میں واقع ہوئی، مگر حقیقت میں یہ رسالہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ شہِ رومی بن لکھا گیا، اور (اطیکوس) بڑھے کے پاس بھیجا گیا، جو اُس زمانہ میں دربارِ دولتِ جمہوریہ نہایت متفکر تھا، اور یہ شخص (لکرون) سے تین برس بڑا تھا اور اُس زمانہ میں اُس کا سن چھیانوے برس کا تھا۔

اب ہم رسالہ پیری کے چند اقوال اپنے الفاظ میں درج کرتے ہیں، تاکہ ناظرین اصل کتاب کے محاسن کا کچھ اندازہ کر سکیں:-

چھٹی فصل کے سترہویں حصے کا یہ قول اب زرسے لکھنے کے قابل ہے، (ص ۱۲) سیردو کہتا ہے: بڑے کام محض بدن کی قوت یا سرعت سے نہیں کئے جاتے بلکہ رائے تدبیر اور شعور کی مدد سے انجام پاتے ہیں، یہ ذہنی قوت ضعیفی میں بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس لئے ہم بڑھاپے کو بُرا نہیں کہہ سکتے،

اسی فصل کے بیسویں حصے میں لکھا ہے، (ص ۱۳) کہ نوجوانی کا خاصہ بے باکی ہے، اور بڑھاپے کا خرم و خوشیاری،

ساتویں فصل کے شروع میں (ص ۱۴) اس اعتراض کا جواب دیا ہے، کہ ضعیفی میں قوتِ حافظہ کم ہو جاتی ہے، سیردو کہتا ہے، کہ خاص خاص حالتوں کے سوا جن میں طبعاً انسان کا حافظہ ضعیف اگر قوتِ حافظہ کا استعمال برابر کیا جائے، اور اس سے باقاعدہ کام لیا جائے تو وہ ضعیفی میں بھی زائل نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ یہ ہیں:-

لے بینی ستہ قبل مسیح ۱۲۰۰ م

"حقیقت تو نے کسی بڑھے کو نہ سنا ہوگا، کہ جس مقام پر اس نے وفیقہ کیا ہو، اس کو وہ بھول جائے، جن چیزوں کی اس کو فکر رہتی ہے، اُن سب کو وہ یاد رکھتے ہیں، آخر میں وہ کہتا ہے، کہ بڑھوں میں ذہنِ ذکا باقی رہتا ہے، بشرطیکہ استعمالِ وسیع باقی رہے، یہ صفت امیرون اور رئیسوں پر موقوف نہیں، بلکہ غریب غریب میں بھی پائی جاتی ہے، مثال میں سوفو کلیس کو پیش کرتا ہے، جس نے کبر سنی تک قہقہے تصنیع کئے، دسویں فصل کے آخری الفاظ یہ ہیں، (ص ۲۲) ورزش و اعتدال سے کچھ اصلی قوت بڑھاپے میں بھی باقی رہ سکتی ہے،"

گیارہویں فصل (ص ۲۲-۲۶) کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویتِ نہ صرف بدن کی کرنی چاہئے، بلکہ زیادہ تر ذہن کی اور روح کی، اس واسطے کہ بدن کام میں لانے سے سست اور روح کام میں آنے سے چُست اور ہلکی ہو جاتی ہے،

اسی فصل کے اڑتیسویں حصے میں لکھا ہے، (ص ۲۴-۲۵) کہ اس شخص کا بڑھاپا قابلِ قدر ہوتا ہے، جو اپنے کو ہر طرح کی مکر و ہات اور ترغیبات سے بچاتا ہے، اور خاص اصولِ زندگی کا پابند ہو کر کسی شخص کا بندہ نہیں بن جاتا،

بارہویں فصل میں (ص ۲۶) اس اعتراض کا جواب درج ہے، کہ بڑھاپا خوشی خالی ہوتا ہے، لذتِ جسمانی سے بُری کوئی مصیبت انسان کو فطرت سے نہیں ملی، جس کی تحصیل پر حرص و ہوا خوش و خروش سے برا فروختہ ہوتی ہے،

بائیسویں فصل (ص ۵۱) کی اہم شق کا ماحصل یہ ہے:-

سیردو کہتا ہے کہ میں ہرگز اس کا قائل نہیں ہو سکتا، کہ ارواح جب زندانِ فانی میں ہوں تو زندہ ہوں، اور جب ان سے نکل جاؤں تو مر جاؤں یا مردہ سمجھی جاؤں۔ روح جب جسم کے کل

شوائب پاک ہوگی، تو صاف اور کامل سمجھی جائیگی، جب موت سے انسان کی ذات منحل ہو جاتی ہے، تو اس پر
ایشیاء عالم کا حال منکشف ہو جاتا ہے، روح قائم بالذات ہے، موت کے مشابہ صفت نیند ہی نیند کی حالت میں روح
عالم ملکوت کی سیر کرتی ہیں، اور چونکہ ناسوتی علاقے سے تھوڑی دیر کیلئے مبرا ہو جاتی ہیں، اسلئے عالم بالا کی
ہر شے کا انھیں علم ہو جاتا ہے،

تیسویں فصل (ص ۵۲-۵۵) پر یہ رسالہ ختم ہو جاتا ہے، اسلئے آخری شق کے الفاظ کے مطالعہ سے ترجمہ کی

نوعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے (ص ۵۲-۵۵) :-

”ان امور سے اسے (اسکیپیون) بڑھاپا مجھے ہلکا (جس پر تو نے اپنا اتنا اور (بیلیوس) کا تعجب کیا کرنا
بیان کیا ہے) بلکہ غیر موزی اور خوش آئند معلوم ہوتا ہے، اگر میں غلطی اس اعتقاد میں کرتا ہوں کہ ادراج انسانی
غیر فانی ہیں تو یہ غلطی میری لئے جائز ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس غلطی میں جب تک جیتا ہوں خوش رہوں
مجھ کو کالی جاوے لیکن اگر فانی ہوں جیسا کہ بعض چھوٹے فلسفی اعتقاد کرتے ہیں، تو مجھ کو حس بھی نہ ہوگی“
”میں خوف کروں گا کہ مرے ہوئے فلسفی میری اس غلطی پر مجھے نہیں گے، اگر ہم غیر فانی نہ ہوں گے تو انسان
کو اپنے موقع پر نیست نابود ہو جانا ہی مناسب ہے، اس واسطے کہ فطرت جہان اور سب چیزوں کی وہاں
کی بھی حد رکھتی ہے، بڑھاپے کا زمانہ جیسے قصہ میں مقطع کا بند ہے، جس میں چوک سے بچنا ہم کو واجب ہے، علی الخصوص
جب کہ سیری بھی ہو جاوے، یہی ہر وہ جو میں چاہتا تھا، کہ دربار پیری بیان کروں، جس تک میں دعا کرتا
ہوں، تم پہونچو اور جو مجھ سے سننا ہی اسکی آرزو تھی تم خود کرو۔“

میرے خیال میں یہ کتاب اس قابل ہے کہ محفوظ رکھی جائے، اگر کوئی ادارہ یا مطبع اسکو دوبارہ
شائع کرنا چاہے، تو میں اپنا نسخہ بطور عاریت دینے کیلئے تیار ہوں،

علامہ کلامہ مسلمانوں کے علم الکلام کی تاریخ اس کی عمدہ مہجد کی ترقیان اور علمائے متکلمین کے نظریات

اور مسائل طبع چہارم مطبوعہ معارف پریس ضخامت ۲۰ صفحے، قیمت :- ۱۰ روپے

”مینجر“

فہرست کتابخانہ بانکی پور

اشدراک

از مولینا مسعود عالم صاحب ندوی، کنیڈا گراڈ ٹیل پبلک لائبریری پٹنہ،

معارف، نومبر، باب التقریظ والانتقاد کے ضمن میں مشرقی کتاب خانہ کی مشروح فہرست کی

بائیسویں جلد (مرتبہ مولوی عبدالحمید صاحب مرحوم) پر تفصیلی تبصرہ شائع ہوا ہے، جس کے لئے کتابخانہ
اور اس کے کارکن شکر گزار ہیں،

تبصرہ کے سلسلہ میں غنیۃ الحساب فی علم الحساب کے مصنف کے متعلق ذرا غلط فہمی پیدا ہو
گئی ہے، غلط فہمی کی بنیاد صاحب کشف الطنون کا بیان ہے، تفصیل عرض ہے،

زیر نظر کتاب کے مصنف کا پورا نام مع لقب سرورقی پر الشیخ القاضی ابوالعباس
علی بن ثبات قاضی العصامیۃ رحمۃ اللہ علیہ، دیا گیا ہے، مصنف نے دیا چہ میں اپنے مختصر عمدۃ
الرائض فی الحساب اور مطول الحادی کا ذکر کیا ہے، کشف الطنون میں دونوں مذکور ہیں لیکن مصنف
کے نام میں اختلاف ہو گیا ہے، ملاحظہ ہو :-

(۱) عمدۃ الرائض و عمدۃ الفارض فی الحساب للشیخ جمال الدین ابی العباس

علامہ ابوالعباس کے بعد ایک لفظ مٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، باوجود کوشش کے صحیح اندازہ نہ ہو سکا، کشف الطنون
کے بیان کی روشنی میں احمد بن پڑھنے کی گنجائش ہے،

احمد بن علی بن ثبات قاضی الحما مینہ اولہ الخ (جلد ۳ ص ۲۵۵، طبع فلوصل)
(۲) حاوی فی الحساب لشراب الدین احمد بن العاصم (المصری القدسی المتوفی

۵۰۵ھ) ونظمہ احمد بن صدقۃ الصدیقی المتوفی ۵۰۵ھ

کنایہ ہو کہ جمال الدین ابوالعباس احمد بن علی بن ثبات اور احمد بن العاصم دو شخصیتیں ہیں، ابن العاصم
المصری القدسی الفرضی صاحب تصانیف کثیرہ مشہور ہیں اور ان کے سال وفات ۵۰۵ھ میں کوئی
اختلاف نہیں، جیسا کہ تبصرہ نگار نے زور دیا ہے، اور مولوی عبد الحمید صاحب مرحوم نے بھی المسرع کے سلسلہ
میں لکھا ہے، (ملاحظہ ہو فہرست مشروح جلد ۲۲ ص ۲۲۲) بروکلن جلد ۲ ص ۱۲۵) ایضاً ضمیمہ جلد ۲ ص ۱۲۵
میں ان کی تصنیفات گنا لی گئی ہیں، لیکن احادیث کے نام سے کوئی کتاب مذکور نہیں،

ابن العاصم کے مقابلہ میں ابوالعباس احمد بن علی بن ثبات کا ذکر بہت کم ملتا ہے، کشف الظنون نے
ایک جگہ ذکر کیا ہے، لیکن سال وفات نہیں دیا، (جلد ۲ ص ۲۵۹) بروکلن نے اصل میں صرف ذکر کیا ہے، اور
بھی ضمنی طور پر رضی الدین محمد بن ابراہیم بن یوسف بن عبد الرحمن بن الحسن الحللی الدجی الساذفی
اخفی القادری (متوفی ۵۹۵ھ) کے حالات میں جس نے غنیۃ الحساب کی شرح مخاض الملاحۃ فی مسا
المساحۃ لکھی تھی، (جلد ۲ ص ۲۵۹) ضمیمہ میں متقل ذکر کیا گیا ہے، لیکن مختصر اور مشکوک، ملاحظہ ہو،
(جلد ۲ ص ۲۵۹) سال وفات دیا گیا ہے، لیکن؟ کے ساتھ۔

جمال الدین ابوالعباس احمد بن ثبات قاضی الحما مینہ متوفی ۵۰۵ھ (۲) (۶) ۱۱

۱۱ احمد بن صدقہ کا سال وفات اس نسخہ میں ۵۰۵ دیا گیا ہے، لیکن یہ غلط ہے جیسا کہ تبصرہ نگار نے لکھا ہے، ۵۰۵ھ میں وہ موجود
تھا، اثبات ہے، ہر دست فرجیتس کی ضرورت نہیں ۱۱ اصل جو مراد کارل بروکلن کی تاریخ ادب عربی کی پہلی دو
جلدیں ہیں، جوش ۱۱ اور ۱۲ میں شامل ہوئی تھیں، اب اس تہی کتاب کا فیض مستشرق مدوح نے دو ضخیم جلد
میں شامل کیا ہے، تیسری جلد کے اجزاء بھی مل رہے ہیں، جو جدید عربی ادبیات کی تاریخ پر مشتمل ہوگی،

اصل اور ضمیمہ دونوں میں بروکلن نے نام احمد بن ثبات ہی دیا ہے

۱۱ معلوم بروکلن نے سال وفات ۵۰۵ھ کہا ہے، لیکن اتنا متیقن ہو کہ مستف کی وفات
۵۰۵ھ مخطوطہ کے سال کتابت سے پہلے ہو چکی تھی، کاتب کا خط اتنا صاف اور واضح ہے، کہ کسی طرح
سہماہ کو تسامہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تاریخ کتابت ہر ورق پر درج نہیں، جیسا کہ مولوی عبد الحمید صاحب
کی تحریر سے شبہ ہوتا ہے، اور تبصرہ نگار نے لکھا ہے، بلکہ نسخہ کے ختم پر کاتب نے حسب ستور خانہ لکھا ہے، اور
تاریخ الفاہین درج کی ہے، البتہ رحمہ اللہ علیہ، ہر ورق پر اور ایک ہی کاتب کے قلم سے ہی پورا خانہ درج نہیں
فرغ من نسخۃ العبد المذنب المحتاج الی رحمۃ ربہ المتعالی تاج بن حسن بن محمد الکروانی صلی اللہ علیہ
یومئس من لشہر الحرام شوال سنۃ ثمانین و سبعمائۃ و کان ذلک الیوم من لیسر الاوسط من ذلک الشہر الخ الخ
اس تفصیل و تشریح سے واضح ہوا کہ

(۱) ابن العاصم اور احمد بن علی بن ثبات دو شخصیتیں ہیں (۲) مولوی عبد الحمید صاحب ابن العاصم الفرضی متوفی ۵۰۵ھ
کی الگ شخصیت تو ضرور سمجھے جیسا کہ ان کے المسرع والے نوٹ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن غنیۃ الحساب کے ضمن میں کشف الظنون
کے بیان سے انہیں دھوکا ہوا، اور غلط درغلط یہ کہ انھوں نے احمد بن صدقہ کی تاریخ وفات ۵۰۵ھ صحیح مان کر
کے زمانہ کی تعیین کر دی (۳) تبصرہ نگار کو سارا اعتراض دونوں کو ایک ماننے پر ہے، جب دونوں کی مستقل حیثیت ثابت
ہو تو پھر اعتراضات خود بخود دور ہو جاتے ہیں، (۴) احمد بن علی بن ثبات کے سال وفات کے بارے میں اب تک کوئی
یقینی ثبوت نہیں ملتا، ۵۰۵ھ سے پہلے ہونا ثابت ہے، ہر دست بروکلن کی درج کردہ تاریخ ۵۰۵ھ اقرباً فی الصواب معلوم ہوتی ہے
۱۱ فلوصل کے علاوہ ہمارے ہاں کشف الظنون کا کوئی دوسرا نسخہ موجود نہیں اسلئے بعد کی تصحیحات سے ہم فائدہ اٹھانے
سے ہر دست معذور ہیں ۱۱ کشف الظنون میں احمد بن صدقہ کا ذکر تین جگہ آیا ہے، ۱۱
(۱) نخبۃ الفکر کے ذیل میں ابن الصیرفی احمد بن صدقہ المتوفی ۵۰۵ھ (جلد ۲ ص ۲۵۹) (۲) ارشاد فی فروع الشافعیہ تحت میں احمد
بن صدقہ الصیرفی المصری المتوفی ۵۰۵ھ (۳) حاوی فی الحساب کے سلسلہ میں احمد بن صدقہ الصدیقی المتوفی ۵۰۵ھ (جلد ۲ ص ۲۶۵) گویا
ہمان ہی حاجی خلیفہ کو غلط فہمی ہوئی،

تلیخصہ

مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں

ڈاکٹر تارا چند (الہ آباد یونیورسٹی) نے گذشتہ دسبر میں تاریخ ہند کی کانگریس میں جو کلمہ میں ہونی تھی، عہد مغلیہ کے شعبہ میں ایک پر مغز خطبہ صدارت پڑھا، اسکی تلخیص ذیل میں درج ہے،

مغلوں کا عہد عمل و کردار کی اعلیٰ مثال، علم و مہنر کے نشو و نما اور غیر معمولی شخصیتوں کی پیداوار کیلئے ممتاز ہے، مغل ہندوستان آئے، اور عمل و سرگرمی کی قوتیں اپنے ساتھ لائے، ان کی بڑھتی ہوئی قوتوں نے ہندوستان کے قدیم کچر کے ساتھ مل کر بہت سی نئی شکلیں پیدا کر دیں، وسط ایشیا سے آنے والے مغلوں اور ہندوستان کے قدیم باشندوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا، اور دونوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں ایک دوسرے کے اثرات کو قبول کرنا شروع کیا، اور وہ نہ صرف سیاست اور معاشرت میں بلکہ سائنس، فلسفہ، آرٹ، ادب اور مذہب میں بھی ایک دوسرے سے مستفیض ہوئے، مثلاً ریاضی میں ہندو اور مسلمان بچے سے ایک دوسرے سے مستفید ہو رہے تھے، لیکن اسکی تکمیل مغلوں کے عہد میں ہوئی، اس زمانہ میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے علم ریاضی سے بڑی دلچسپی لی، ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے علم ریاضی سے غیر معمولی شوق کا اظہار کیا، فارسی میں سب سے پہلے سنسکرت سے بھگا چاریہ کی سدھانت سری مانی ترجمہ ہوئی، جس کے چار حصے ہیں، لیلادوتی، تیج گنتا، گرہا گنتا، گولادھیا، یہ چاروں حصے فارسی زبان میں منتقل ہوئے، فیضی نے لیلادوتی اور عطارد اللہ رشیدی نے تیج گنتا کا ترجمہ

کیا، ایک نامعلوم مصنف کی تصنیف دستور العمل میں ہندوؤں کے علم ہیئت کا بیان ہے، از قدما مولفہ ہر سکھ رائے سنگھ میں ہندوؤں کے علم ہندو سہ کا ذکر ہے، میدانی مل نے بدائع الفنون کا ترجمہ کیا، جو لیلادوتی سے ماخوذ ہے، تیجیم، برہان الکفایت (مؤلف کے نام نامعلوم) انوار النجوم مولفہ قبیل محمد انصاری حکیم الریاضی مؤلفہ محمد زمان، رسالہ در علم نجوم اور جدول ستین بزرگ مولفہ محمد باقر بڑوی ہندوؤں کے علم ہیئت و ریاضی پر گتائیں ہیں، دین مل نے دوکتا میں برہان الاختیارات و تعیین سائر بطریق ہنود اور رسالہ نجوم (مصنفہ عین الدین) ترجمہ کین، بہار الدین املی نے جس کی کتاب خطبہ الحسن اس زمانہ کے درس میں رائج تھی، ضرب کی جانچ کے لئے نوکات قاعدہ ہندوؤں ہی سے سیکھا، ہمایوں جس کی قبل از وقت موت ہیئت ہی کے شوق کے سبب ہوئی، ہندوؤں کی فضا سے ایسا متا ہوا تھا، کہ وہ اپنے روزانہ دربار کے لباس کا رنگ ستیاردون کے رنگ کے مطابق رکھتا تھا، اکبر کے حکم سے حکیم فتح اللہ شیرازی نے سنسکرت میں تیج مرانی کا ترجمہ کیا،

سنسکرت اور ہندی میں بہت سے ایسے رسالے ہیں، جن میں عربوں کی ریاضی اور ہیئت کے اثرات ہیں، ویر نے ہندوستانی لٹریچر کی تاریخ میں بہت سی ایسی اصطلاحات دی ہیں جنکو بکھنہ ہندو نجومیوں نے عربوں سے مستعار لے لیا ہے، ہندوؤں کی ریاضی کی تاریخ میں دت اور نے کپاٹ اور ساندھی کے طریقے (Gelodia method) کا حوالہ دیا ہے، جو سوادی میں لیلادوتی کی شرح گنتا منجری مؤلفہ گیش میں پائے جاتے ہیں، یہ طریقے ابن البنا (تیرہویں صدی) اور ابو زکریا اسحق کی تصانیف میں پائے جاتے ہیں، علم ہیئت پر ایک اور کتاب جیوترو دھابھارتا ہے، جس کے مصنف کا نام کالیداس ہے، اس سے دن کے سدا اور نخس ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں عربوں کے اثرات نمایاں ہیں، سدھانت تتواویو یوگا میں مسلمانوں کے علم ہیئت کا ذکر ہے، شمس الدین راجہ وال چندر کے حکم سے بنارس میں مہارانا تھہ شکرانہ نے ہیئت پر ایک کتاب سدھانتا سا رکھی جس کا

مواد عربی ماخذوں سے لیا گیا ہے، سنسکرت میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں انسان کی زندگی پر بتاؤں کے اثرات اور مختلف اوقات کی پیشینگوئیوں کا بیان ہے، اور یہ زیادہ تر عربوں کی تصانیف کی رہیں منت میں علم ہیئت کے کارناموں میں سب سے ممتاز نام مرزا راجہ سوائی جے سنگھ کا ہے جس کی سرپرستی میں عربی کا علم ہیئت سنسکرت میں منتقل ہوا، اس کے حکم سے پنڈت جگناتھ نے عربی سے بطیموس کی محبتی اور سکھ ادب دھیانے اقلیدس کے علم ہندسہ کو سنسکرت میں ترجمہ کیا، اس سلسلہ میں نصیر الدین طوسی کی تصانیف بھی سنسکرت کے قالب میں لائی گئیں، جے سنگھ نے جے پور، دہلی، ممبئی اور آجین میں رصد خانے بنائے اور زیچ محمد شاہی مرتب کی،

سنسکرت میں عربی اصطلاحات کی لغت بھی لکھی گئی، مثلاً پارسی جاکم اور پارسی پرکاش ہونہرالد شاہجہان کی سرپرستی میں تیار ہوئی،

ہندی میں بھی نجوم، ہیئت اور ریاضی پر فارسی اور عربی کتابوں کے طرز پر بہت سی تصانیف ہیں، فتح سنگھ نے ماما چندر لکھی، موہ راج کے ایک رسالہ سے سال کے مختلف واقعات کی پیشینگوئی کرنے میں مدد ملتی ہے، گن پرکاش نے ریاضی پر ایک کتاب تالیف کی، ہر پرشاد کے ایک رسالہ کا نام حساب ہو، اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں،

علم طب میں بھی ہندو مسلمان ایک دوسرے سے مستفید ہوئے، سنسکرت سے فارسی میں کتابیں ترجمہ ہوئیں، مثلاً بوڈین کے مخطوطات نمبر ۱۶۱۵ ملاحظہ ہوں، حکیم احسان اللہ نے طب ہندی لکھی، بھوہ بن خواص خان نے معدن الشفا تالیف کی، جو ہندوستانی طب سے ماخوذ ہے، محمد قاسم فرشتہ کی دستور الاطباء بھی ہندی علم طب پر ہے، محمد مومن احسینی کی کتاب تحفۃ المومنین میں ہندوؤں کے مندرجہ ذیل رسالوں کا حوالہ ہے، داگ بہتا مولفہ بہر، چرک مولفہ جرک مست، بھوجیہ، سومرتا،

ہندی دواؤں کا ذکر اختیارات بھی مولفہ نالی بن حسین الانصاری، انیس الاطباء، مولفہ نافع القدیقی، سبائی اور بوستان افروز مولفہ عبدالفتح نمکین میں ہے، انسانی اعضاء اور دواؤں کی تفصیل عربی اور ہندی دونوں زبان میں آیتھپارہ؟ نے اپنی تالیف طب بحری اور برہمی میں بتائی ہے، جانوروں کے علاج پر ابن سید البکھین ہاشمی اور عبداللہ خان نے فرس نامے لکھے، عبداللہ ابن صفی نے سسلی ہو ترا لکھی، اسی طرح گجراتی اور فیلس نامہ تالیف ہوئیں،

فارسی اور عربی کی جو کتابیں سنسکرت میں منتقل ہوئیں، ان کے چند نام یہ ہیں، حکمت پرکاش مولفہ ہادیو بھٹ لکھنؤ، (؟) از لکھنؤ ولد امر سنگھ، ٹوڈار سندرس رتنا کر، از پیر سید ویدیا از لکھنؤ، قرابادین شفا فی، طب، علاج، پارسی پرکاش، اور طب سکندری، مترجمہ ٹکارام،

اس زمانہ میں بہت سی ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں، جن میں ہندوؤں کے مختلف علوم و فنون کی تفصیلات تھیں، مثلاً بھوپال ساستر جس کا ایک نسخہ آذربائیجی ہو، یہ کتاب فارسی میں ہے، گنگا کول نے مجموعہ کے نام سے ہندوؤں کے خرافیات اور رسم و رواج پر ایک کتاب فارسی اور ہندو میں لکھی مرزا خان بن فخر الدین محمد نے تحفۃ الهند میں ہندوؤں کے مختلف مسائل پر بحث کی ہے، دوسری تصانیف مثلاً شاہ صادق (مولفہ محمد صادق آزادانی) فرہنگ اورنگ شاہی (مولفہ ہدایت) میں ہندوستان کو معدنیات، نباتات اور حیوانات کا ذکر ہے،

مختلف علوم و فنون پر جو کتابیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں عام طور سے رائج تھیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں، جو اہر العلوم ہمایونی از محمد فاضل سمرقندی، عقول عشرہ از محمد ہمدانی (شاہجہان)، مجمل الحکمت از امام مجرطی الموزنی، دانش نامہ علائی از ابن سینا، جامع العلوم از فخر الدین رازی، درۃ الناج از قطب الدین محمود شیرازی، نقاس الفنون فی عرائس العیون، از محمد علی، ادب میں بھی ہندوؤں اور مسلمانوں نے غیر معمولی ارتباط کا ثبوت دیا، مغل بادشاہوں شہزادوں

امداد اور پھر ہندو راجاؤں نے فارسی اور ہندی کی ایسی سرپرستی کی، کہ ہندوستان کے شعراء اور ادباء کی قدر دانی ضرب المثل ہو گئی تھی، اور ان کے لئے ہندوستان ایک جنتِ آرزو ہو گیا تھا، چنانچہ ہندو کا ایک شعر ہے،

ہم چو عزم سفر ہند کہ در ہر دل بہت
ابو طالب کلیم رقمطراز ہے :-

سیر ہندم وزین رفتن بیجا پشیمانم
بایران می رود نالان کلیم از شوق ہم
ز شوق ہند زان سان چشم حیرت برق فادام
علی قلی سلیم کہتا ہے :-

نہست در ایران زمین سامان تحصیل کمال
قومی کا بیان ہے :-

در ایران تلخ گشتہ کام جانم
شعبی اصفہانی کہتا ہے :-

بیاساقی آبِ جوان بہرہ
سکندر طلب کرد لیکن نیافت

مگر منغل بادشاہوں کا دربار صرف سمرقند، بخارا، ایران اور خراسان کے شعراء ہی کے لئے کھلا نہ تھا، بلکہ ہندی شاعری کے اہل کمال کو بھی وہی سرپرستی حاصل تھی، ہندی کے ممتاز ترین شعراء کے سرپرست منغل ہی تھے، اکبر کے سایہ عاطفت میں سور، ہرمی داس، ستوامی، گنگا بھٹ، بانا، انہر، پرماتند اور مادھو بڑھے، جہانگیر کے کرم و التفات سے کشنومصر، موہن سبج سینھی اور عثمان

منتفیض ہوئے، شاہجہان کی آغوشِ شفقت میں شدر کاوسی، تسیر و منی مصر اور بنارس میں داس نے پناہ لی، اورنگ زیب مٹی رام اور ندانا، اورنگ زیب اس پر خاص نگاہِ کرم رکھتا تھا، بھوشن جوشی و اجی کا ادراج تھا، ایک عرصہ تک اس کے دربار میں رہا، اعظم، اعظم اور فرخ سیر کی سرکار میں بہت سے ہندو شعراء ملازم تھے، متاخرین میں محمد شاہ ہندو شعراء کا بہت قدر دان تھا، اور انڈ گھن، سورتی، مہر گل کشتہ اور گننانند اس کے دربار میں ممتاز شعراء تھے، منغل امرا میں عبدالرحیم حس نمانان خود ایک اعلیٰ درجہ کا ہندی شاعر تھا، ہندی شاعری سے اس کا انس مشہور تھا، اورنگ زیب کے عہد میں سید محمد شاہ ساکن جاج منو بھی ہندی کا ایک قابلِ قدر عالم تھا، بھوشن کے بھائی جیتا منی کی بڑی عزت کرتا تھا اور اس کو خلعت اور بہت سے تحفے عنایت کئے، اسی طرح اور بھی دوسرے امراء تھے، جن کو غنیمتاً تحریر میں لانا ممکن نہیں،

آپس کے میل ملاپ ہندو اور مسلمانوں نے اپنی اپنی زبانوں میں ایک دوسرے کے الفاظ کو قبول کیا، ہندوستان کے مسلمانوں کی فارسی میں ہندوستانی الفاظ محاورات اور خیالات کی تبتا آتی ہوتی گئی، کہ ہندوستان اور ایران کی فارسی مختلف ہو گئی، ہندوستانی زبانوں میں بھی تغیرات پیدا ہوئے، منغل حکومت سے پہلے شمالی ہند میں بچھم میں راجستھانی اور پورب میں گھی ملی زبانیں تھیں، لیکن مغلوں کے زمانہ میں ان زبانوں کی جگہ بروج بھاشا اودھی اور بندیلی نے لیلی، اور ان ہی کے ساتھ دہلی، دکن اور گجرات میں کھڑی بولی شروع ہوئی، جو اردو کے نام سے مشہور ہوئی، ہندی شاعری میں فارسی اور عربی کے الفاظ کثرت سے استعمال کئے گئے، بہاری لال کے سات سوا شعراء میں ۱۵۰ الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں، اور اس عہد کی ہندی تصنیفات میں کئی ہزار الفاظ عربی و فارسی ہیں، خسرو اور رحیم کے بعض اشعار تو ایسے ہیں جن میں ایک مصرع ہندی یا سنسکرت اور دوسرا مصرع فارسی ہے، چنانچہ ہندی فارسی کی لغت بہت سی لکھی گئیں، مثلاً خالق

دستور الصبیان، خوانینما، فرہنگ شیر و شکر وغیرہ،

زبانوں کا یہ ارتباط محض میل ملاپ کا نتیجہ تھا، ہندوؤں نے فارسی اس لئے ضرور سیکھی کہ وہ حکومت کی زبان تھی، مگر ان کو اس زبان کے ادب اور علوم کے سیکھنے کا بھی شوق تھا، مسلمانوں نے ہندوستانی زبانوں کی طرف توجہ کسی سیاسی یا تبلیغی مقصد سے نہیں کی، بلکہ ان زبانوں کی خوبیوں نے ان کو اپنی طرف مائل کیا، اور ہندی زبان کبیر، ملک محمد جاسی، رحیم، سخن، ستین پرست بھی فرم کرتی ہے، اسی طرح فارسی زبان میں چندر بھان برہن، اندرام مخلص، پچھی نرائن شفیق، برہن اور ٹیک چند بہار کے علی وادبی کارنامے اب تک قابلِ قدر ہیں،

سنسکرت، پائی پراکرت کی شاعری میں قافیہ نہیں ہوتا تھا، لیکن فارسی شاعری کے اثر سے ہندوستانی شاعری میں قافیہ رائج ہوا، فارسی شاعری کی بعض اصناف کو بھی ہندی شاعری نے قبول کیا، مثلاً قطبین، پنچن اور ملک محمد جاسی نے مرگادنی، مادھو مالنی اور پدم ماوت میں مثنوی کا طرز اختیار کیا، وہ عام طور سے پانچ یا سات چو پائی کے بعد ایک دوہا لکھتے ہیں، اور اسی کی تقلید تلسی داس نے رام چتر مانس میں کی ہے،

اسی طرح ہندی شاعری کی بعض اصناف کی نقل کرنے کی کوشش بعض فارسی شعراء نے بھی کی، سر سے پانچون تک جہانی اجڑا کی فلمی تصویریں کھینچنا سنسکرت اور ہندی شاعری کی خصوصیات ہیں، ضیاء الدین نخشی نے جزئیات و کلیات حسن بن محمد شرف الدین نے انیس العشاق اور ایک نامعلوم مصنف نے سراپا میں اس کی تقلید کی ہے، بعض شعراء نے ہندوؤں کے طرز میں رسالے بھی لکھے، عربی میں غلام علی آزاد بلگرامی کی تسلیۃ الفواد اور فارسی میں مرزا محمد بن فخر الدین کی تحفۃ الہند کی مثالیں ہیں،

ہندی اور سنسکرت شاعری میں تخلص نہ ہوتا تھا، لیکن فارسی شاعری کے اثر سے ان میں بھی

اردان ہوا،

ہندو اور مسلمان اپنی تصنیف اور تالیف کا آغاز حمد و ثنا سے کرتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ حمد و ثنا مصنف کے مذہب کے بجائے زبان کے مذاق کے مطابق کی جاتی تھی، مثلاً ہندو اگر فارسی زبان میں کوئی کتاب لکھتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا، اسکی مثالیں ہندوؤں کی کتابوں میں بکثرت ملین گی، اسی طرح مسلمان ہندی میں کوئی کتاب لکھتا تو اس کا آغاز گنیش سرسوتی یا ہندوؤں کے کسی دیوتا کا نام لیکر کرتا، چنانچہ رحیم نے مدناستکاسری گنیش نامہ لکھ کر شروع کیا ہے، جہانگیر کے عہد کے ہندی مصنف احمد نے بھی اپنی تالیف سادریکا میں یہی کیا ہے، احمد انند کشنا نے اپنی تصنیف نیا کا بھیدہ میں سرسری رام جی سہاسے، سرسوتی اور گنیش کا نام لیا ہے، یعقوب نے راجا بھوشن لکھی، تو سرسری گنیش جی سرسوتی جی، سرسری رادھا کرشن جی، اور سرسری گوری شنکر جی کے فضل و کرم کا طالب ہوا ہے، غلام نبی رسلین نے اپنی دو کتابوں نگار درپنا، راسا پر بودھ کا آغاز سرسری گنیش نامہ لکھ کر کیا ہے، اعظم خان نے محمد شاہ کے حکم سے سنگار درپن لکھی، تو رامانوجا کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، بقمان نامی ایک مؤلف نے طب پر کوئی رسالہ لکھا ہے، اس کا آغاز بھی گنیش جی کی مدح سے ہوا ہے، سید پوہر کی طبی کتاب رس رتنا کر میں بھی گنیش جی کیساتھ نیاز مند لکھائی گئی ہے،

(باقی) "ص ۷"

خلافت و سلطنت

مولفہ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

یعنی خلافت عباسیہ کے انحطاط کے زمانہ سے لیکر اس کے خاتمہ تک جو حکومتیں اس سے وابستہ رہیں، خلافت بغداد کے ساتھ، ان کے سیاسی و مذہبی تعلقات کی نوعیت اور اس کے نتائج کی تفصیل جہم ۵ ص ۱ صفحہ قیمت غیر مجلد غیر مجلد

منہجر

(۱) کتاب التیسیر للذانی فی القراءات السبعۃ (۲) کتاب المقنع للذانی (۳) کتاب النقط

للذانی (۴) کتاب الشواذ لابن خالوتیہ (۵) طبقات القراء لابن الجزری،

اور جب ذیل کتابیں زیر ترتیب ہیں،

(۱) کتاب الاہامۃ فی معانی القراءۃ لابن محمد مکی (۲) فضائل القرآن لابن عبید

فایسہ بن سلام (۳) معانی القرآن للقراء (۴) کتاب الحجۃ لابن علی الفارسی (۵) جامع

البيان للذانی (۶) ایضاح الوقف والابتداء لابن الانباری (۷) الطائفت الاشادات

للقسطانی (۸) کتاب الجامع المعرف بسوق العرس لابن مشعل الطبری،

(بحوالہ اسلامک کچر، حیدرآباد دکن)

فلپائن میں مسلمان

جزیرہ فلپائن میں پانچ لاکھ مسلمان آباد ہیں جو سات گروہوں میں منقسم ہیں پہلا گروہ تاؤ سگ

کہلاتا ہے، یہ ایک سلطان کے ماتحت ہے، جس کا پای تخت جزیرہ سولو میں جو تو ہے، اسپینیوں

نے فلپائن پر چار سو برس تک حکومت کی لیکن تاؤ سگ کو اپنے قبضہ میں نہ لاسکے، حکومت امریکہ

نے پندرہ برس کی جنگ کے بعد اب جا کر اس کو زیر کیا ہے تاؤ سگ کے ماتحت کسی زمانہ میں پور نیوا

تاؤ سگ کے علاقے تھے،

دوسرا گروہ سمل کہلاتا ہے، یہ زیادہ تر ملاح ہیں، اور زمبوا لگا اور پور نیو کے ساحلوں پر

آباد ہیں، سمل کا ایک فرقہ باجاؤ ہے، جو زیادہ تر سمندرون میں رہتا ہے، اس کو اسلام سے بہت

کم لگاؤ رہ گیا ہے، اسکی زبان بھی سمل سے مختلف ہے،

تیسرا گروہ لاناؤ ہے، جو مند تاؤ اور لاناؤ میں آباد ہے، وہ ملایا اور ملکی باشندوں سے مخلوط

اخبار علمیہ

کلام پاک کا کتب خانہ

میونخ کے ایک کتب خانہ میں قرآن پاک اور اس سے متعلق ہر قسم کا لٹریچر فراہم کیا گیا ہے، یہ پہلے

مشہور مستشرق نولہ کی کونیرنگرانی تھا، اسکی موت کے بعد اوٹو پریٹزل اس کا جانشین مقرر ہوا،

اس نے یورپ شمالی افریقہ اور مغرب قریب کے مالک کی سیاحت کر کے قرآن پاک کے قدیم مخطوطات

اور نامور قرآنی لٹریچر فراہم کیا، دس سال کے اندر وہ ان اتنی کتابیں جمع ہو گئی ہیں، کہ بلامبالغہ قرآنی

علوم و فنون کا آئنا بڑا ذخیرہ اور کہیں نہیں پایا جاسکتا ہے، اس کتب خانہ میں قرآنی علوم و فنون کا ایک

مفصل اشاریہ کارڈ کے ذریعہ سے تیار کیا جا رہا ہے، ہر آیت کے لئے ایک کارڈ ہے، جس میں آیت

کی تفسیر اور اس کے ممتاز مفسرین کا حوالہ ہے، جس لفظ کے تلفظ بجا اور قراءت میں اختلاف ہے اسکی

بھی تشریح علیحدہ علیحدہ کارڈوں پر مستند روایتوں کیساتھ درج ہے، مختلف مخطوطات میں اعراب اور

اوقات میں جو اختلاف نظر آیا ہے، وہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے، اس طرح قرآن کے متعلق علماء و فضلاء کی

جتنی معلومات و تحقیقات ہیں، وہ ان کارڈوں کے ذریعہ سے آسانی سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس کتب خانہ

میں اتنی کتابیں جمع ہو گئی ہیں، کہ ان کو چھاپ کر شائع کرنا ممکن نہیں، لیکن ساری معلومات کارڈوں

ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور کتب خانہ سے مخطوطات کا فوٹو مل سکتا ہے،

فی الحال کتب خانہ کی طرف سے مندرجہ ذیل کتابیں اڈت ہوئی ہیں،

یہ لوگ بڑے جگہ ہیں، اپنی ان کو مغلوب نہ کر سکے تھے، مگر امریکہ نے ۱۹۱۶ء میں مغلوب کر لیا، جو تھا گروہ کی ناواناؤزی اور گرنیڈ کی زرخیز وادی میں آباد ہے، یہ لوگ دھات کے کاموں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی توہین بنا کر اپنی کشتیوں میں ساتھ رکھتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے مثلاً کن، سین گل، پلوآن وغیرہ ہیں، ان سب کی زبانیں علحدہ علحدہ ہیں مگر سب کا رسم الخط عربی ہے، وہ مذہبی اور تمدنی حیثیت سے پست ہیں، اور عیسائی تبلیغی انجمنوں کی کوششیں جاری ہیں، کہ فلپائن کی پوری آبادی عیسائی بنائی جائے،

چین میں اسلام

ایک انگریز اہل قلم نے *China's million* نامی اخبار میں مسلمانان چین کی مذہبی سرگرمی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ رقمطراز ہے، کہ مسلمانوں نے بہت سی جگہوں میں نئے نئے اسکول کھولے ہیں، اور گزشتہ چند سال میں بیسیوں ہفتہ وار اخبارات اور ماہانہ رسالے جاری ہو گئے ہیں، جو اسلام کے نوجوانوں کے سامنے بہتر صورت میں پیش کر رہے ہیں اور وہ اسلام کے وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو عیسائی دنیا میں رائج ہیں (مجدد صلیم) کی سیرت پر بہت سی نئی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو پرانے طرز کی سیرت سے بالکل مختلف ہیں، ان میں پیغمبر اسلام (صلیہ) کو ایک رحمدل صلح اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن و بہادر کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، اب تک محمد (صلیہ) کو ایک بڑے فاتح اور سپاہی کی شکل میں روشناس کیا گیا تھا، مگر اب وہ جلیل القدر بہیر و تسلیم کئے جا رہے ہیں، اور انجیل سے ان کی شخصیت ثابت کی جاتی ہے، مسلمان یورپ میں عیسائی مصنفوں کی ایسی تحریروں کو پریس کے ذریعے سے منتشر کر رہے ہیں جن سے عیسائی مذہب پر حرف گیری ہوتی ہے، مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے، کہ چین میں آئندہ اسلام اور عیسائی مذہب میں اقتدار کے لئے تصادم

پیدا ہوگا، اس لئے ان کی کوشش ہو کہ عیسائی مذہب کے بڑھتے ہوئے اثرات کو زائل کیا جائے،

جان ون شک کا انتقال

لیڈن کے مشہور مستشرق ڈاکٹر ایرنٹ جان ون شک کا گزشتہ ستمبر میں انتقال ہو گیا، یورپ میں مشرقین میں ڈاکٹر موصوف کے علم و فضل کا پایہ نہایت بلند تھا، وہ ۱۸۸۲ء میں پیدا ہوئے، ۱۹۱۲ء میں لیڈن یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوئے، اور پھر ۱۹۲۶ء میں اسکے شعبہ عربی کی صدارت تفویض ہوئی، وہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے چیف ایڈیٹر بھی تھے،

ان کو شروع میں سامی زبان سے بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ انھوں نے سامی علاماتی تخیل پر بہت مضامین لکھے، اس کے بعد وہ سریانی زبان کی طرف مائل ہوئے، اور اس زبان کے صوفیانہ لٹریچر کا گہرا مطالعہ کیا اور بریٹیس کی *Book of Dove* اور *Mystical treatises of Isaac* (۱۸۸۲ء) کا ترجمہ کیا، پھر سریانی زبان کے صوفیانہ لٹریچر کے نئے معلومات کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، مگر وہ اسلامیات کے ایک مستند عالم کی حیثیت سے زیادہ مشہور تھے، ان کی حدیث پر انھوں نے مندرجہ ذیل کتابیں لکھیں،

- (۱) *Mohammed en de goden te Medina*,
- (۲) *Handbook of Early Mahamadan Tradition*
- (۳) *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane*,
- (۴) *The Muslim Creed*

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں مختلف موضوع پر ان کے مضامین بکثرت ہیں،

ہمیشہ نامور رہے گی، اور جس کا نام دنیا ہمیشہ عزت سے لے گی، ہنسی محمد امین صاحب کے موقلم نے بہترین معارف
ن کا ثبوت دیا ہے، "س"

مسوینی کی آپ بیتی مترجمہ جناب بادشاہ حسین صاحب حیدر آبادی تقطیع چھوٹی صفحات

۲۵۵ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد پیر، پتہ ادارہ اشاعت اردو حیدر آباد دکن،

مسوینی کی آپ بیتی کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، اردو میں یہ کام جناب بادشاہ حسین
صاحب حیدر آبادی نے انجام دیا ہے، مسوینی کی پوری زندگی جدید اٹلی یا فاسنرم سے وابستہ ہے، اس لئے
پہنپ اپنی دونوں کی سرگزشت ہے، جنگ عظیم میں گواٹلی فاتح ملکوں میں تھا، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے
اس کا انجام کچھ بہتر نہ تھا، کثیر جانی و مالی نقصان اٹھانے کے باوجود مال غنیمت میں سے اسے کچھ نہ ملا،
بلکہ خود اس کے بعض پرانے مقبوضات بھی خطرے میں پڑ گئے تھے، جنگ کے سیاسی و اقتصادی اثرات کی وجہ
سے ملک میں عام تباہی اور بدمذہبی پھیل گئی تھی، اشتراکیت کا افسون سارے ملک پر چھا رہا تھا، حکومت
قیام نظم اور ملک کی صلاح و فلاح سے عاجز تھی، ان حالات میں مسوینی کو جو اس وقت اپنے جنگی اور سیاسی
خدمات کی وجہ سے کافی روشناس ہو چکا تھا، ملک کی فلاح فاسنرم میں نظر آئی، چنانچہ وہ اشتراکیت کے
مقابلہ میں اس تحریک کو لیکر اٹھا حکومت اور ملک دونوں کی جانب سے اسکی ہر ممکن مخالفت ہوئی، اسکی
راہ میں طرح طرح کی مشکلات پیدا کی گئیں لیکن وہ پوری ہمت اور استقلال سے اپنا کام کرتا رہا،
بڑے بڑے ہنگاموں اور انقلابات کے بعد بالآخر تمام مخالفتوں پر غلبہ آیا، اور تمام مخالفت جماعتوں کا
خاتمہ کر کے سستی حکومت قائم کر دی اور اس کا لوہا ساری دنیا سے منوا کر بوسیدہ اٹلی کو ایک طاقتور
حکومت بنادیا، یہ آپ بیتی اسی سرگزشت کی تفصیل ہے، ترجمہ برا نہیں ہے، لیکن لائق مصنف نے اصل
کتاب کے انداز بیان کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لئے ترجمہ میں سلاست و روانی نہ پیدا ہو سکی
حکایات دومی، حصہ اول مترجمہ مرزا نظام شاہ صاحب لبیب تقطیع بڑی ۱۸۸ صفحے،

مطبوعات سید سید

حیات سلطانی مترجمہ ہنسی محمد امین صاحب زبیری تقطیع بڑی صفحات ۳۰۶ صفحے کاغذ کتابت

طباعت بہتر قیمت پیر، پتہ : مصنف سول لائن علی گڑھ سے ملے گی،

ہمارے دوست ہنسی محمد امین صاحب زبیری نے جن کے قلم سے متعدد مشاہیر کی سوانحیں انکلی
چکی ہیں، اور محدثہ ملت ہر ہائس نواب سلطان جہان نگم صاحبہ مرحومہ کے عمدہ دار و بکاری ہونے کی
حیثیت سے نگم صاحبہ مرحومہ کے تمام حالات و واقعات سے پوری طرح واقف ہیں، اب حیات سلطانی
کے نام سے نگم صاحبہ مرحومہ کی ایک مفصل سوانح عمری لکھی ہو، موصوف ایک پُرانے اہل قلم ہیں اور سوانح
اور خصوصاً ان بزرگوں کی سوانح عمریوں کے لکھنے کا بہت اچھا سلیقہ رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی
زندگی میں رہنے اور دیکھنے کا موقع ان کو ملا ہے، نگم صاحبہ مرحومہ کی متعدد جیتیں ہیں، وہ ایک فرمانبردار
تھیں، ان کے تعلقات خاندان کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ،
قوم و ملک کے اکابر کے ساتھ بہت اہم رہے ہیں، اس اہمیت کے نازک مرحلوں سے قلم کا بسلامت
گزرنا مشکل ہی، مگر مصنف کی پختہ کاری، تجربہ اور مسائل پر کامل عبور ان مرحلوں کو کامیابی کے ساتھ
حل کرنے میں پوری طرح مدد و معاون ہوا ہے، ہم موصوف کو مبارکباد دیتے ہیں، کہ اس نازک فرض سے
جن کے حقوق کے بوجھ کے نیچے ہم سب دبے ہوئے تھے، اور جن کے احسانات سے قوم اور ملک کا ایک
گوشہ گرا بنا رہے، وہ بہت اچھی طرح عمدہ برآ ہوئے ہیں، اور اس گرا نہا ہستی کی تصویر کشی میں جو اپنے
زمانہ کی سب سے محبوب شخصیت تھی، اور جو اپنی بلند حوصلگی اور العزیز اسلامی اخلاص و محبت اور علم پرستی کی

کافذ کتاب و طباعت بہتر قیمت سر پتہ انجن ترقی اردو دہلی

مثنوی مولینا روم کی حکایتیں علم و حکمت اور اخلاق و موعظت کا دفتر ہیں، لیکن ان کا افادہ ابابیل تک محدود ہے، عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بہت سے اہل علم نے مختلف حیثیتوں سے اسے سہل بنانے اور اس کے افادہ کو عام کرنے کی کوشش کی، حکایات رومی بھی قبیل کی ایک مفید کوشش ہے، اس میں لائق مترجم نے مثنوی کے پہلے تین دفتروں کی منتخب اور سبق آموز حکایتوں کو سلیس اور میں منتقل کر دیا جو حکایتیں خالص مذہبی ہیں، اور جن کا تعلق محض مسلمانوں کے عقائد سے ہے، یا جنکی ظاہری عریانی انہیں بچوں اور عورتوں کو سامنے لانے کی اجازت نہیں دیتی، ان کو خارج کر دیا گیا ہے، زیادہ طویل اور پیچیدہ حکایتوں کا صرف خلاصہ لے لیا گیا ہے، اس طرح اس کتاب میں ابتدائی دفتروں کی حکایتوں کا جو ہر آگیا ہے، ترجمہ صاف اور سلیس ہے، سید ہاشمی صاحب فرید کے قلم نے اسے اور زیادہ روان کر دیا، جس سے عورتیں بچے اور کم استعداد لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انجن ترقی اردو نے یہ کتاب شائع کر کے بہت مفید خدمت انجام دی ہے، امید ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلد شائع ہوگا،

اخوان الصفا، مترجم مولوی اکرام علی نقیض بڑی ضخامت ۱۵۵ صفحے کا فذ کتابت و

طباعت بہتر قیمت ۸ پتہ انجن ترقی اردو دہلی،

فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام جو کتابیں تالیف و ترجمہ ہوئیں انہیں ایک اخوان الصفا بھی ہے، یہ اخوان الصفا کے مشہور مجموعہ رسائل کے ایک رسالہ کا ترجمہ ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کے درمیان منظرہ اور دلائل سے حیوانوں پر انسانوں کی فضیلت ثابت کی گئی ہے اس کے مترجم فورٹ ولیم کالج کے ایک کارکن مولوی اکرام علی تھے، ترجمہ کی زبان اس زمانہ کی سادگی اور گھلاوٹ کا نمونہ ہے، اس کتاب کے بہت سے اڈیشن شائع ہوئے، لیکن اب کیا اب اس کے

علامہ ان بن غلطیان بہت ہیں، اسلئے انجن ترقی اردو نے بڑے اہتمام سے کئی نسخوں سے مقابلہ تصحیح کے بہترین تصحیح اڈیشن شائع کیا،

معارف جمیل مصنف حکیم آزاد انصاری نقیض چھوٹی ضخامت ۱۵۵ صفحے کا فذ کتابت

و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱ غیر مجلد ۲ پتہ: کاشا بازار گھانسی حیدر آباد دکن،

حکیم آزاد انصاری مولینا حالی کے دور کی یادگار اور ہندوستان کے کمنہ شوق شاعر ہیں، ان کی شوقی پر تقریباً نصف صدی گزر چکی ہے، معارف جمیل ان کے کلام کا مجموعہ ہے، ابتداء میں مصنف کے قلم سے اپنے سوانح اپنی شاعری کی تاریخ اور اسکی خصوصیات پر تبصرہ ہے، یہ تبصرہ خود اتنا منفصل ہے، کہ اس پر کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے، حکیم آزاد انصاری جیسے کمنہ شوق شاعر موجود دور میں کم نکلیں گے، ان کا کلام قدیم و جدید طرز کے خوشگوار امتزاج اور دونوں کے محاسن کا بہت اچھا نمونہ ہے، کلام کی پختگی زبان کی سادگی سلاست اور صفائی ان کی شاعری کی ممتاز خصوصیات ہیں، یہ وصف ان کے کلام میں سہل ممتنع کی حد تک پہنچ گیا ہے، ان کے کلام میں کم اشعار ایسے نکلیں گے، جن کی نثر بنانے میں الفاظ کی ترتیب میں کوئی فرق پیدا ہو، یہ وہ خصوصیت ہو چکی مثال کسی شاعر کے کلام میں مل سکتی ہی، ہر شعر ڈھلا ہوا سکتا ہے، یوں تو ہر شاعر کے کلام میں کچھ اشعار ایسے نکل آتے ہیں، لیکن غالب حصہ میں یہ وصف کسی کے کلام میں نظر آئے گا، یہ صرف جناب آزاد کا حصہ ہے، مغوی اعتبار سے بھی ان کا کلام نہایت پاکیزہ اور حکیمانہ ہے، عاشقانہ رنگ تمام تر داخلی اور بیرونی جذبہات سے پاک ہو، حکمت و فلسفہ اور اخلاق و فلسفہ کی آمیزش نے اس بادہ کو شراب طہر بنا دیا ہے، اس مختصر تبصرہ میں اس سے زیادہ تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ کلام آزاد لکھنے اسکی ضرورت ہو کہ انکی خصوصیات صاحب فوق طبقہ میں معلوم ہیں، مختصر یہ ہو کہ ان کا کلام ظاہری اور گھلاوٹ کا نمونہ ہے، اس کتاب کے بہت سے اڈیشن شائع ہوئے، لیکن اب کیا اب اس کے

اردو میں دونوں اعتبار سے قابل تقلید نمونہ ہے،

ہندوستان میں { از جناب ڈاکٹر زین العابدین احمد صاحب تقی طبع چھوٹی فہمیت
زراعت کا مسئلہ } ۶۲ صفحہ، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت: - ۴۰

پتہ: - مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

اس مختصر رسالہ میں ہندوستان میں زراعت کی ابتری اور کسانوں کی تباہ حالی کے اسباب و روشنی ڈالی گئی ہے، تمہید میں دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے زرعی ملک نہ تھا، بلکہ صنعت و حرفت میں بھی اس کا حصہ تھا، ہندوستان سے خام پیداوار کے حصول اور یہاں ولایتی مصنوعات کی کھپت کے لئے عمداً اسے زرعی بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کے بڑے حصہ کی زندگی کا مدار زراعت پر ہے، اس کے بعد کاشتکاروں کی تباہی کے اسباب زمین کی قلت، کاشتکاروں کی کمزرت، کھیت کے رقبوں، کسانوں کی محنت و اخراجات زراعت کے مقابلہ میں پیداوار اور ہندوستان کی اوسط آمدنی کی غیر معمولی کمی، دیسی قرضوں کی تباہیان، حقیقت آراضی کے قوانین کے برعکس وغیرہ تمام اسباب کو مع اعداد و شمار کے دکھایا گیا ہے،

وواع راشد، از جناب رائق انجیری صاحب تقی طبع اوسط فہمیت ۸۰ صفحہ، کاغذ کتابت

و طباعت بہتر، قیمت مرقوم نہیں، پتہ دفتر عصمت دہلی،

مولانا راشد انجیری کی وفات پر ان کے فرزند جناب رائق انجیری صاحب نے یہ مضمون مائج سہ کے عصمت میں لکھا تھا، جسے اب کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا مرحوم کی حالات اور وفات کے تفصیلی حالات ہیں، مرحوم کی شخصیت کے اعتبار سے یوں بھی یہ ایک یادگار مضمون ہے، پھر نامور باپ کی وفات کے حالات کو دردمند جیسے قلم نے قدرۃً موثر بنا دیا ہے اس لئے یہ مضمون مختلف جہتوں سے سبق آموز اور مطالعہ کے لائق ہے،

"م"

جلد ۲۵ "ماہ صفر المظفر ۱۳۵۹ھ مطابق مارچ اپریل ۱۹۴۰ء" عدد ۴

مضامین

نذرات

سید سلیمان ندوی،

۲۴۴-۲۴۲

مولانا سید سلیمان ندوی کا پہلا کارنامہ

مولانا سید مناظر حسن گیلانی صدر شعبہ

۲۴۲-۲۴۵

دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

مسئلہ اصلاح تعلیم

مولانا عبدالسلام ندوی،

۲۸۲-۲۴۳

انسانی آزادی جدید سائنس کی روشنی میں

جناب پروفیسر محققہ ولی الرحمن صاحب

۲۹۵-۲۸۳

ایم اے

مولانا معین الدین اجمیری

۳۰۲-۲۹۶

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں

قص ع

۳۱۰-۲۰۳

انجاء علیہ

۳۱۳-۲۱۱

قصیدہ تبریک

مولوی اقبال احمد خاں صاحب سہیل

۳۱۶-۳۱۴

ایم اے ال ال بی علیگ

مطبوعات جدیدہ

"م"

۳۲۰-۳۱۶

نقوش سلیمانی

یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ہندوستانی اور اردو زبان و ادب سے متعلق تقریروں، تحریروں اور مقدموں کا مجموعہ ہے جو انھوں نے بعض ادبی کتابوں پر لکھے، قیمت سےر ضخامت ۵۰۰ صفحہ،

نیچر